

مَنْ خَافَ شَرَّ أَثَنَّا

جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ

تأليف

زَيْنُ الدِّينِ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ رَجَبٍ الْحِمْبَلِيِّ

جامع العلل والمكرمات

في
شرح فحين عهدنا من جوامع الكلام

تأليف

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين
ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي

من علماء القرن الثامن الهجري

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(قرآن كريم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى اكمل لنا الدين واتمّ علينا النعمة وجعل أمتنا والله الحمد ، خير أمة ،
وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكيها ويعلمنا الكتاب والحكمة ، أحده على نعمه
الجمعة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ل للعالمين رحمة ، وفرض^١ عليه بيان ما أنزل إلينا
فأوضح لنا كل الأمور المهمة ، وخصه بمجامع الكلم فرمما جمع أشباه الحكم والعلوم
في كلمة أو شطر كلمة ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه^٢ صلاة تكون لنا نورا من كل
ظلمة ، وسلم تسليما .

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بمجامع الكلم ، وخصه
بمجامع الحكم ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال « بعثت بمجامع الكلم » قال النووي^٣ رحمه الله : جوامع الكلم فيها بلغنا أن الله تعالى
يجمع له الأمور الكثيرة التى كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك .
وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه قال « خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال : أنا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاث مرات
ولا نبي بعدى ، أوتيت فوائع الكلم وخواتمه وجوامعه ، وذكر الحديث . » وخرج
أبو يعلى الموصلى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال « إلى أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا . » وخرج الدارقطني
رحمه الله من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أعطيت
جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا . » ورويناه من حديث عبد الرحمن بن إسحق
القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم « أعطيت فوائع الكلم^٤ وخواتمه وجوامعه ، فقلنا يا رسول الله علمنا مما علمك
الله عز وجل ، قال فقلنا التشهد ، وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى

(١) في نسخة : وفوض .
(٢) في نسخة : وصحبه .
(٣) في نسخة : الزهرى .
(٤) في نسخة : جوامع الكلم .

عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة والمزر ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بمخواتمه ، فقال : أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة . وروى هشام بن عمار في كتاب البعث باسناده عن أبي سالم الحبشي قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول « فضلت على من قبلي يست ولا خر » . ذكر منها جوامع الكلم فقال « وأعطيت جوامع الكلم وكان أهل الكتاب يعملونها جراً بالليل إلى الصباح ، فجعلها لي ربي في آية واحدة - سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم - » فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : أحدهما : ما هو في القرآن كقوله تعالى - إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى - قال الحسن : لم تترك هذه الآية خيراً إلا أمرت به ولا شراً إلا نهت عنه .

والثاني : ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم . وقد جمع العلماء رضي الله عنهم جوامعاً من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة . فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتاباً سماه : الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة . وجمع القاضي أبو عبيد الله القضاة من جوامع الكلم المجيزة ^٢ كتاباً سماه : الشباب في الحكم والآداب . وصنف على منواله قوم آخرون ، فرأدوا على ما ذكره زيادة كثيرة . وأشار الخطابي في أول كتابه : غريب الحديث ، إلى يسير من الأحاديث الجامعة . وأمل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلساً سماه : الأحاديث الكلية ، جمع فيه الأحاديث الخواص التي يقال إن مدار الدين عليها ، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة ، شتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثاً . ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النوى رحمه الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثاً ، وسمى كتابه بالأربعين ، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى . وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها ، فاستخرت الله تعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسره الله تعالى من معانيها ، وتقيد ما يفتح به سبحانه من تبين قواعدها ومبانيها ، وإياه أسأل العون على ما قصدهته والتوفيق لصالح ^٣ النية والقصد فيما أردته وأعول في أمرى كله عليه وأبرأ من الخول والقوة لإلا إله . وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث « الحقوا القرائض بأهلها ، فما أبقت القرائض فلا أولى رجل ذكر » قال لأنه الجامع لقواعد القرائض التي هي نصف العلم ، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة كما ذكر حديث « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » لجمعه لأحكام القضاء ، فرأيت أنا أن أضف هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله ، وأن أضف إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع (١) حديثنا . (٢) الوجيزة . (٣) بإصلاح .

العلوم والحكم ، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها حمير حديثا . فهذه تسمية الأحاديث
المزينة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه : حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » . وحديث
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وحديث « إله الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه »
وحديث « كلّ مسكر خمر » . وحديث « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » . وحديث
« أربع من كن فيه كان منافقا » . وحديث « لو أنكم توكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما
يرزق الطير » . وحديث « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى » . وسميته :

جامع العلوم والحكم

في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية .
فلذلك لا أتقيد بكلام^١ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي
الله عنهم ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها ، وإنما آتيت بالمعنى الذي يدل على
ذلك لأنني قد أعلمت أنك ليس لي غرض في غير شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم
الجوامع ، وما يتضمنه^٢ من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع ، وأشير إشارة
لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوّته وضعفه . وأذكر
بعض ما روى في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره
الشيخ ، وإن لم يكن في الباب غيره ، أو لم يكن يصح فيه غيره بهت على ذلك كله . وبالله
التوفيق والمستعان وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحدث الأول

عن أمير المؤمنين أبي حمزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مِثْلُ مَا نَوَى . مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَكْحَمُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِه » . رواه البخاري ومسلم

هذا الحديث تمرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي . عن علقمة بن أبي وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وليس له طريق يصح غير هذا الطريق . كذا قال علي بن المديني وغيره . وقال الخطابي : لأعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك . مع أنه قد روى من حديث أبي سعيد وغيره . وقد قيل إنه قد روى من طرق كثيرة ، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ . ثم رواه عن الأنصاري الحلقي الكثير والجهم الغفيري ، فقليل رواه عنه أكثر من مائتي راو ، وقيل رواه عنه سبعمائة راو ومن أعيانهم : الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم ، وانفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول . وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له ، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لأنمته في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهادي : لو صنفت كتابا في الأبواب لمجمل حديث عمر بن الخطاب عن الأعمال بالنيات في كل باب . وعنه أنه قال . من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات . وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها ، فروى عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » . وحديث عائشة « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . وحديث النعمان بن بشير « الحلال بين والحرام بين » . وقال الحاكم : حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام « الأعمال بالنيات » وقوله « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما » . وقوله « من أحدث في ديننا ما ليس فيه » فهو رد ،

(١) مروى (٢) منه .

مال ينبغي أن يتبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فلنأخذ أصول الأحاديث . وعن إسحق بن راهويه قال : أربعة أحاديث هي من أصول الدين : حديث عمر « إنما الأعمال بالنيات » . وحديث « الحلال بين والحرام بين » . وحديث « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما » . وحديث « من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه ^١ فهو رد » . وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » . وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة « إنما الأعمال بالنيات » يدخلان في كل باب . وعن أبي داود قال : نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث ، ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير « الحلال بين والحرام بين » . وحديث عمر « إنما الأعمال بالنيات » . وحديث أبي هريرة « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث » . وحديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم . وعن أبي داود رضى الله عنه أيضا قال : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما تضمنته هذا الكتاب : يعني كتاب السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ويكفي الإنسان لديه من ذلك أربعة أحاديث : أحدها قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » . والثاني قوله صلى الله عليه وسلم « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . والثالث قوله صلى الله عليه وسلم « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لآخيه إلا ما يرضى لنفسه » . والرابع قوله صلى الله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بين » . وفي رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث « الحلال بين والحرام بين » . وقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » . وقوله « إنما الأعمال بالنيات » . وقوله « الدين النصيحة » . وقوله « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » . وفي رواية عنه قال : أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث : حديث عمر « إنما الأعمال بالنيات » . وحديث « الحلال بين والحرام بين » . وحديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . وحديث « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيها في أيدي الناس يحبك الناس » . وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفلح المعافري الأندلسي :

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعينك واعمل ^٢ بنيه

ف قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) وفي رواية « الأعمال بالنيات » وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح ، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه . وقد اختلفوا في تقدير قوله « الأعمال بالنيات » ، فالكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو محبرة ومقبولة بالنيات ، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتة إلى

النية . فأما ما لا يقتصر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها . أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والقصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية ، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ههنا . وقال آخرون : بل الأعمال ههنا على عمومها لا يختص منها شيء ، وحكاها بعضهم عن الجمهور كأنه يريد جمهور المتقدمين ، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في رواية حنبل : أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل . قال النبي صلى الله عليه وسلم « الأعمال بالنيات » فهذا يأتي على كل أمر من الأمور . وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله : يعني أحمد عن النية في العمل قلت كيف النية ؟ قال : يعالج نفسه إذا أراد عملاً لا يريد به الناس . وقال أحمد بن داود الحري : قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر « الأعمال بالنيات » وأحمد جالس ، فقال أحمد ليزيد : يا أبا خالد هذا الخناق ، وعلى هذا القول قليل تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات ، فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها ، ويكون قوله بعد ذلك « وإنما لكل امرئ ما نوى » إخباراً عن حكم الشرع ، وهو أن حظ العامل من عمله نيته ، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره ، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات ، فيكون خبراً عن الحكم الشرعي ، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها ، كقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالخواتيم » أى أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة . وقوله بعد ذلك (وإنما لكل امرئ ما نوى) إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به ، فإن نوى خيراً حصل له خير وإن نوى به شراً حصل له شر ، وليس هذا تكرير المحض للجملة الأولى ، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية مقتضية لإيجابه ، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة ، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحاً ، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده ، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحاً أو فاسداً أو مباحاً .

واعلم أن الكنية في اللغة نوع من القصد والإرادة ، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين : أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً ، وتمييز رمضان من صيام غيره ، أو تمييز العبادات من العادات ، كتمييز غسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك ، وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم . والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود

بالعمل وهل هو الله وحده لاشريك له أم الله وغيره ؟ وهذه هى النية التى يتكلم فيها العارفون فى كتبهم فى كلامهم على الإخلاص وتوابعه ، وهى التى توجد كثيرا فى كلام السلف المتقدمين . وقد صنف أبو بكر بن أبى الدنيا مصنفاته : كتاب الإخلاص والنية . وإنما أراد هذه النية ، وهى النية التى يتكرر ذكرها فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة ، وتارة بلفظ مقارب لذلك ، وقد جاء ذكرها كثيرا فى كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها ، وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذى يذكره الفقهاء ، ففهم من قال : النية تختص بفعل النأوى والإرادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوى ذلك . وقد ذكرنا أن النية فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثانى غالبا فهى حينئذ بمعنى الإرادة ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة فى القرآن كثيرا كما فى قوله تعالى — منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة — وقوله عز وجل — تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة — وقوله تعالى — من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها — وقوله — من كان يريد حرث الآخرة — الآية ، وقوله تعالى — من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد — الآية ، وقوله — ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهي — الآية ، وقوله — واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا — وقوله — ذلك خير للذين يريدون وجه الله — وقوله — وما آتيتهم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون — وقد يعبر عنها فى القرآن بلفظ الابتغاء كما فى قوله تعالى — إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى — وقوله تعالى — والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم — الآية ، وقوله تعالى — وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله — وقوله — لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف — الآية ، ففى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا فى الأمر بالمعروف ، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعدم نفعها ، فدل ذلك على أن التناجى بذلك خير ، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله ، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا ، وإن لم يتبع به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدى فيحصل به للناس إحسان وخير . وأما بالنسبة إلى الأمر ، فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه ، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه ، وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا ، فإنه لا خير له فيه بالكلية ، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد ، اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء به فى ذلك .

وأما ما ورد فى السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائى من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غزا في سبيل الله ولم ينل إلا عقالا فله ما نوى » ، وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أكثر شهداء أمتي أصحاب القرش ، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بدينه » . وخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر الناس على نياتهم » . ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما يبعث الناس على نياتهم » . وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما يبعث المقتتلون على نياتهم » . وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث » ، فإذا كانوا ببداء من الأرض خسف بهم ، فقلت : يا رسول الله فكيف بمن كان كاريها ؟ قال : يحسف به معهم ، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » . وفيه أيضا عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث ، وقال فيه « يهلكون مهلكا واحدا ويصلدون مصادر شتى ويبعثهم الله على نياتهم » . وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت همه الدنيا فرق الله عمله » وفي لفظ « أمره » وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » ، هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أحمد : « من كانت همه الآخرة ، ومن كانت نيته الدنيا » . وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده « من كانت نيته الآخرة ومن كانت نيته الدنيا » . وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها ، حتى القيمة تجعلها في فم امرأتك » . وزوى ابن أبي الدنيا باسناد منقطع عن عمر قال : « لا حمل لمن لانية له ، ولا أجر لمن لاحسية له » ، يعنى لا أجر لمن لم يحسب ثواب عمله عند الله عز وجل . وباسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : « لا ينفع قول إلا بعمل » ، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية ، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة . وعن يحيى ابن أبي كثير قال : تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل . وعن زيد الشامي قال : « إنى لأجيب أن تكون لى نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب . وعنه أنه قال : « انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة . وعن داود الطائى قال : رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية . وكفالك بها خيرا وإن لم تنصب . قال داود : والبرمة التي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله . وعن سفيان الثوري قال : ما عابلت شيئا أشد على من نيتي لأنها تنقلب على . وعن يوسف بن أسباط قال : تلخيص النية من فسادها أبعد على العاملين من طول الاجتهاد . وقيل لنافع بن حبيب : « ألا تشهد الجنائزة ؟ قال : كما أنت حتى أنوى ، قال ففكر هنية ثم قال : امض . وعن مطرف بن عبد الله

قال : صلاح القلب بصلاح العمل ، وصلاح العمل بصلاح النية . وعن بعض السلف قال : من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته ، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى بالقمة . وعن ابن المبارك قال : رب عمل صغير تعظمه النية ، ورب عمل كبير تصغره النية . وقال ابن عجلان : لا يصلح العمل إلا بثلاث : التقوى لله والنية الحسنة والاصابة . وقال الفضيل بن عياض : إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك . وعن يوسف بن أسباط قال : إنا لله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله ، خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية . وروى فيه بإسناد متقطع عن عمر قال : أفضل الأعمال أداء ما اقترض الله عز وجل ، والورع عما حرم الله عز وجل ، وصدق النية فيما عند الله عز وجل . وبهذا يعلم ما روى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : حديث « إنما الأعمال بالنيات » وحديث « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » وحديث « الحلال بين والحرام بين » فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف على الشبهات . وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير ، وإنما يتم ذلك بأمرين : أحدهما : أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » . والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر « الأعمال بالنيات » . وقال الفضيل في قوله تعالى — ليلوكم أيكم أحسن عملا — قال : أخلفه وأصوبه وقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا . قال : والخالص إذا كان لله عز وجل ، والصواب إذا كان على السنة . وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله عز وجل — فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا — . وقال بعض العارفين : إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة . : رآه صلى الله عليه وسلم (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات ، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر ، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ، ، ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات ، وكأنه يقول : سائر الأعمال على حلق هذا المثال ، وأصل الهجرة هجران بلد الشرك بالانتقال منه إلى دار الإسلام ، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد هاجروا من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي ، فأعبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها . فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو

المهاجر إلى الله ورسوله حقاً ، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله . ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه ، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك ، فالأول تاجر ، والثاني خاطب ، وليس بواحد منهما مهاجر . وفي قوله « إلى ما هاجر إليه » تخيير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانته به حيث لم يذكر بلفظه . وأيضاً أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمر الدنيا لا تنحصر ، فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة تارة ومحرمة تارة ، وأفراد ما يقصد بالمجرة من أمور الدنيا لا تنحصر ، فلذلك قال « فهجرته إلى ما هاجر إليه » يعني كائناً ما كان . وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى - إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - الآية . قال : كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ، وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبراز في مسنده . وخروجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصراً . وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال : خطب أعرابي من أنلى امرأة يقال لها أم قيس ، فأبى أن تزوجه - بنى يهاجر ، فهاجر فتزوجته ، فكنا نسميه مهاجر أم قيس . قال : فقال عبد الله : يعني ابن مسعود : من هاجر يبتغي شيئاً فهو له ، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في عهد ابن مسعود ، ولكن روى من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس ، فأبى أن تزوجه حتى يهاجر ، فهاجر فتزوجها ، وكنا نسميه مهاجر أم قيس . قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له . وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم « من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ، ولم تولد أصلاً يصح والله أعلم ، وسائر الأحوال كالهجرة في هذا المعنى ، فصلاحتها وفسادها بحسب النية الباطنة عليها كالجهاد والحج وغيرها . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والغضب وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا كل ما سألو عنه من المقاصد الدنيوية . ففي الصحيحين عن أبي موسى « الأشعري أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فن قاتل في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وفي رواية لمسلم « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء . فأى ذلك في سبيل الله ؟ . فذكر الحديث . . وفي رواية له أيضا « الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حية » . وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه » وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة « أن رجلا قال . يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أجر له . فأعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا أجر له » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الغزو غزوان . فأما من ابتغي وجه الله وأطاع الإمام وأتفق الكريمة وباسر الشريك واجتنب الفساد ، فإنومه ونبهه أجر كله . وأما من غزا فخرأ ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض ، فإنه لم يرجع بالكفاف » وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : قلت « يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو ؟ » فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا ، وإن قاتلت مراثيا مكاثرا بعثك الله مراثيا مكاثرا ، على أى حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال » . وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إنا أول الناس بقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال : ما علمت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرى ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أتى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال : ما علمت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت القرآن فيك . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أتى في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال : فاعلمت فيها ؟ فقال : ما تركت من سبيل تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هوجواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أتى في النار » . وفي الحديث : إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشى عليه ، فلما أفاق قال : صدق الله ورسوله ، قال الله عز وجل - من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار . . . وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله ، كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » . يعني ربحها » . وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من طلب العلم يجارى به السفهاء أو يجارى به العلماء أو يصرف به وجهه

الناس إليه أدخله الله النار» . وخرجه ابن ماجه عنه من حديث ابن عمر وحديثه وحابر رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولفظ حديث جابر « لا تعلموا العلم لتأهوا به العلماء ولا لتفارقوا به السفهاء ولا تحيروا بالهالس ، فمن فعل ذلك فلانار النار » فقال ابن مسعود : لا تعلموا العلم ثلاث : لتفارقوا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء . أول تصرفوا وجهه الناس إليكم ، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فانه يبي ويدهب ماسواه وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما ، كما خرج الإمام أحمد من حديث أنى بن كعب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بشر هذه الأمة بالثناء والعز والرفعة والدين واتكبن فى الأرض ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للعنيل لم يكن له فى الآخرة من نصيب .

واعلم أن العمل لغير الله أقنم ، فتارة يكون رياء عضا بحيث لا يراد به سوى مريات المخلوقين لغرض دنوى كحال المنافقين فى صلاتهم ، قال الله عز وجل — وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرايون الناس — وقال تعالى — فويل للمصليين — وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء الخفى فى قوله — ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس — وهذا الرياء الخفى لا يكاد يصدر من مؤمن فى فرض الصلاة والصيام ، وقد فصل فى الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة التى يتعدى نفعها ، فان الإخلاص فيها عزيز ، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة ، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ، فان شاركه من أصله قالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وجوبه . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك بهى فيه غيرى تركته وشركه » . وخرجه ابن ماجه ولفظه « أنا منه برىء » وهو لذى أشرك . وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سلى يرائى فقد أشرك » ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك ، فان الله عز وجل يقول : أنا خير قسم لمن أشرك لى شيئا ، فان جدة عمله قليلة وكثيره لشريكه الذى أشرك به أنا عنه غنى » . وخرج الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث أبى سعيد بن أبى فضالة وكان من الصحابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك فى عمل عمله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل » ، فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » . وخرج البزار فى مسنده من حديث الضحاك ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله عز وجل يقول : أنا خير شريك ، فمن أشرك منى شريكا فهو لشريكه . يا أيها الناس اخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له ، ولا تقولوا هذا لله والرحم ، فانها للرحم وليس لله منها شىء » ، ولا تقولوا هذا لله ولوجهكم ، فانها لوجهكم وليس لله منها شىء » . وخرج النسائى بإسناد جيد عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

يا رسول الله أرأيت رجلا غزا لشمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له ، فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه . وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل « يا رسول الله إني أفقت الموقف أريد به وجه الله ، وأريد أن يرى موطني ، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزا ، - فمن كان يرجو لقاء ربه - الآية » . ومن يروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف متهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد ابن المسيب وغيرهم . وفي مراسيل القاسم بن غنيم^١ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء » ولا تعرف عن السلف في هذا خلافا . وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين ، فإن خالط نيته الجهاد مثل نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم ، فإن لم يغنموا شيئا ثم لهم أجرهم » . وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بمجهوده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له ، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا . وقال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم ، ولا يكون مثل من جاهد نفسه وماله لا يخلط به غيره . وقال أيضا فيمن يأخذ جملا في الجهاد إذا لم يخرج إلا لأجل الدرهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدننه ، فإن أعطى شيئا أخذه . وكذا روى عن عبد الله ابن عمرو قال : إذا جمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك ، وأما إن أحدكم إن أعطى درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك . وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت نية الغزى على الغزو فلا أرى بأسا ، وهكذا يقال فيمن أخذ شيئا في الحج ليجب به إما عن نفسه أو عن غيره . وقد روى عن مجاهد أنه قال في حج الحمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء ، وهذا محمول على أن قصدهم الأصل كان هو الحج دون التكسب ، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره ، فإن كان خاطرا أودفعه فلا يضره بغير خلاف ، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويمجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيتة الأولى ، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره . ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني « أن رجلا قال : يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل ، فمنهم من يقاتل للدنيا ، ومنهم من يقاتل لنجدة ، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله ، فأيهم الشهيد ؟ قال : كلهم إذا كان

أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا ، وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج . فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم ، فإنه يتقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديدية . وكذلك روى عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال : ربما أحدثت بحديث ولني فيه نية ، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي ، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات ، ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني ، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالخروج ، فأما إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل ورحمة واستبشر بذلك لم يضره ذلك . وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمد الناس عليه ، فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » أخرجه مسلم وخرجه ابن ماجه ، وعنده الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه ، ولهذا المعنى فسر الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم . وكذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً قال : يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره ، فإذا أطلع عليه أعجبه ، فقال : له أجران : أجر السر وأجر العلانية . » ولتقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية . وبالحملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله : ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب . وقال يوسف بن الحسين الرازي : أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكما اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لبن آخر . وقال ابن عيينة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله : اللهم إني أستغفرك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف به لك ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد عملت .

فصل

وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات ، وتمييز العبادات بعضها من بعض ، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حية ، وتارة لعدم القدرة على الأكل ، وتارة تركاً للشهوات لله عز وجل ، فيحتاج في الصيام إلى نية لتمييز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل والفرض يتنوع أنواعاً ، فإن الصلوات المفروضة خمس صلوات في كل يوم وليلة ، والصيام الواجب تارة يكون صيام رمضان ، وتارة يكون كفارة أو عن نذر ، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية . وكذلك الصدقة تكون نفلاً وتكون فرضاً ، والفرض منه زكاة ومنه كفارة ، ولا يتميز ذلك إلا بالنية ، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم « وإنما لكل امرئ ما نوى » وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء . فإن منهم من لا يوجب تعيين النية

لصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوى فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال وهي رواية عن الإمام أحمد . وينبئ على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسى عنها أن عليه أن يقضى ثلاث صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة . وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معينة أيضا بل يجوز نية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر ، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد . وروى بحكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه فهو كركب الودائع . وحكى عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك ، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزاء من زكاته . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه سمع رجلا يابى بالحج عن رجل ، فقال له : أسحجت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل » . وقد تكلم في صحة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره ، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا ، سواء نوى التطوع أو غيره ، ولا يشترط للحج تعيين النية ، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه . وكذلك لو حج عن نذر أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فانها تنقلب عنها . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد ما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويعملوه عمرة ، وكان منهم القارن والمفرد ، وإنما كان طوافهم عند قدمهم طواف القدوم وليس بفرض . وقد أمرهم أن يحيطوه طواف عمرة وهو فرض . وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به وهو مشكل على أصله ، فانه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية ، ومخالفة في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة . وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب الإحرام من أصله ووقوعه عن فرضه بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فان هذا لا يميزه إلا أن ينوى^١ به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه والله أعلم .

ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقة عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذهما من هي عنده ، فعلم بذلك أبوه فخاضمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما إياك أردت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق : لك ما نويت ، وقال للأخذ : لك ما أخذت » خرج به البخاري . وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المصنوع عنه ، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه ، فان الرجل إنما منع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون مجابة ، فإذا وصلت إلى ولده من حيث .

لا يشعر كانت المحابة متفية ، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر ، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح ، لأنه إنما دفع إلى من يستحق استحقاقه ، والفقير أمر حتى لا يكاد يطلع على حقيقة

وأما الطهارة فالتحالف في اشتراط النية لها مشهور ، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة ، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة ، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون النية ، ولهذا قول جمهور العلماء . ويدل على صحة ذلك كثائر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا ، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه ، وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها ، حيث رتب عليه تكفير الذنوب ، والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق ، فلا يكون مأمورا به ، ولا تصح به الصلاة ، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ، ولو شارك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزاء في المنصوص عن الشافعي ، وهذا قول أكثر أصحاب أحد ، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك : وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمهما للناس ، وكذلك الحج كما قال « خلوا عني مناسككم » .

وما تدخل النية فيه من أبواب العلم : مسائل الإيمان ، فلو أجمعت لا كفارة فيه ، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب أثبت كقول ، لا والله ، وبلى والله في أثناء الكلام ، قال تعالى - لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم - الآية ، وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحلف وما قصد بيمينه ، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل . وهل يقبل منه في ظاهر الحكم ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران : روايتان عن أحمد . وقد روى عن عمر أنه وضع يده على رجليه قائلة له امرأته شيبي ، قال : كأنك ظبية كأنك خامة ، فقالت : لأرضي حتى تقول أنت خطبة طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك . خرج أبو عبيد . وقال : أراد النافقة تكون معقولة ، ثم تطلق من عقابها ويحل عنها فهي خلية من العقاب ، وهي طالق لأنها قد انطلقت منه ، فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته . قال : وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعناق وهينوى غيره ، إن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل في الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه ، ويروى عن السميطة السدي ، وقال : خطبت امرأة فقالوا : لا تزوجك حتى تطلق امرأتك ، فقلت : إني طلقها ثلاثا ، فزوجوني ، ثم نظروا فإذا امرأتى عندي ، فقالوا : أليس قد طلقها ثلاثا ؟ فقلت : كان عندي فلانة فطلقها وفلانة فطلقها ، فأما هذه فلم أطلقها ، فأثبت شقيق بن ثور وهو يريد

الخروج إلى عثمان وافدا ، فقلت له : سل أمير المؤمنين عن هذه ، فخرج فسأله فذكر ذلك لعثمان فجمعها له ، فقال بنيت . خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق ، وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك . وقال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : حديث السميطة تعرفه ، قال نعم السميطة وإنما جعل نية بذلك . وقال إسحق : فإن كان الحالف ظلما ونوى خلافا ، ما حنفته عليه غريمه لم تغنه نيته . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك » . وفي رواية له « إيمان على نية المستحلف » وهو محمول على الظالم . فأما المظلوم فيغنه ذلك . وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال « خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر ، فأخذناه عدونا ، فتخرج الناس أن يحلفوا ، فحلفت أنا أنه أخى فحلف سيبه ، وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم يخرجوا أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخى ، فقال : صدقت المسلم أخوال المسلم » وكذلك قد تدخل النية في الطلاق والعتاق ، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكتابات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية ، وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا ؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في الظاهر الحكم فقط ؟ فيه خلاف أيضا مشهور ، ولو أوقع الطلاق بكتابة ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ فيه قولان مشهوران ، فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية ، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه . وحكى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضا ، ولو رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها ثم بانَت أجنبية طَلَّقَ امرأته ، لأنه إنما قصد طلاق امرأته نص على ذلك أحمد . وحكى عنه رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول الشافعي ، ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانَت امرأته فهل تطلق ؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق . ولو كان له امرأتان فنهى إحداها عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق فقد اختلف العلماء فيها ، فقال الحسن : تطلق المنية لأنها هي التي نواها . وقال إبراهيم بطلاقان . وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما . وقال أحمد : إنها تطلق المنية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها . وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه ، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق ، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم . وقد استدلل بقوله صلى الله عليه وسلم « الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة كمقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع « وإنما لكل امرئ ما نوى » . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وفيها ذكرنا كفاية . وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه والله أعلم .

والنية : هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات (١) وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولاً باشتراط التلفظ بالنية للصلاة ، وغلط المحققون منهم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها ، فمنهم من استحبه ، ومنهم من كرهه ، ولا تعلم في هذه المسائل تفلاً خاصاً عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحله فان مجاهد قال : إذا أراد الحج يسمى ما يهل به . وروى عنه أنه قال : يسميه في التلبية وهذا ليس مما نحن فيه ، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تليته فيقول « لبيك عمرة وحجة » وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام : اللهم إني أريد الحج والعمرة كما استحبه ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس صريحاً في ذلك وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي : تجزيه النية عند الإهلال . وضح عن ابن عمر أنه سنع رجلاً عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة ، فقال له : أتعلم الناس ، أو ليس الله يعلم ما في نفسك ؟ ونصر مالك على مثل هذا وأنه لا يستحب له أن يسمى ما أحرم به حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه وقال أبو داود قلت لأحد : أقول قبل التكبير : يعني في الصلاة شيئاً ؟ قال : لا . وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية . والله سبحانه وتعالى أعلم .

الحديث الثاني

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ (جُلُوسٌ) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ أَحَدٍ . حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَدْرَكَ بَيْنَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى قَعْدَتَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْ نِي عَنْ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقْرَأَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ وَتَمْتَصِفَ ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ : فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْ نِي عَنْ الْإِيمَانِ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْ نِي عَنْ الْإِحْسَانِ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْ نِي عَنْ السَّاعَةِ ؟

(١) مطلب لا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات الخ .

قال : ما المسئولُ عنها بأعلم من السائل ، قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . ثم انطلقت فلبيت مكيًا ، ثم قال (لي) يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ، رواه مسلم .

هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري باخراجه ، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحيد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، قلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلناه عما يقول هؤلاء في القدر ، فوافق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما داخلا المسجد ، فاستفتته أنا وصاحبي أحدا عن يمينه والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى قلت : يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم ، وأنهم يزعمون أن القدر وأن الأمر أنف ، قال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وأنهم برآء منى ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال : حدثني أنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بطوله ، ثم خرجه من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة ، وبعضها يرجع إلى يحيى بن عمر ، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصانا . وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن عمر . وقد خرجه مسلم من هذا الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه فيه زيادات منها : في الإسلام ، قال : « وتخرج وتعتزل وتنسل من الخائبة وأن تم الوضوء ، قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم » وقال في الإيمان : « وتؤمن بالجنة والنار والميزان » وقال فيه : « فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم ، وقال في آخره : هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه ، والذي نفسى بيده ما اشتبه على منذ أثنى قبل مرتى هذه وما عرفته حتى ولى . وخرجا في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس قائما رجلا فقال : ما الإيمان ؟ فقال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبقائه ورسوله وتؤمن بالبعث الآخر . قال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، ولكن سأحدثك عن

أشراطها : إذا ولدت الأمة وبها فذلك من أشراطها ، وإذا رأيت الحفاة العراة ورووس الناس فذلك من أشراطها ، وإذا تناول رجاء البهم في البقيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير - ، قال : ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل ، فأخذوا ليردوه فلم يزوا شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم . - وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا ، وفيه في خصال الإيمان « وتؤمن بالقدر كله » . وقال في الإحسان « أن تحشى الله كأنك تراه » . وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس رضى الله عنهما ، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عمر أو أبى عامر أو أبى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديثه قال : « وتسمع رجح النبي صلى الله عليه وسلم ولا تروى الذى يكلمه ولا تسمع كلامه » ، وهذا يرد حديث عمر الذى خرجه مسلم وهو أصح ، وقد روى حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجريير بن عبد الله البجلي وغيرهما ، وهو حديث عظيم الشأن جدا ، يشتمل على شرح الدين كله ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخوه : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان ، فجعل ذلك كله ديننا . واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه . ففي حديث عمر الذى خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام ، وفي حديث الترمذى وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، ونجاه في بعض روايات حديث عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان . فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل ، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . وهى مشتملة على عمل بدنى كالصلاة والصوم ، وعلى عمل مالى وهو إيتاء الزكاة ، وعلى ما هو مركب منها كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتراف والفعل من الجناية وإتمام الرضوء ، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في معنى الإسلام ، وإنما ذكرنا ههنا أصول أعمال الإسلام التى يبنى عليها كما سياتى في حديث ابن عمر رضى الله عنهما « بنى الإسلام على خمس » في مرضعه لإنشاء الله تعالى . وقوله في بعض الروايات « فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم » قال نعم . يدل على أن من أكل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما ، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام ، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء ، وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس كما ستذكره في موضعه

إن شاء الله تعالى . وما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . وفي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم « أى الإسلام خير ؟ قال : أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن للإسلام ضوئا ومنارا أكنار الطريق بين ذلك أن تبدد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتسليمك على بنى آدم إذا لقيتهم ، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم ، فمن انتقص منهن شيئا فهو منهم من الإسلام بتركه ، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره . وخرجه ابن مزيه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « للإسلام ضياء ونور وعلامات أكنار الطريق ، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإتمام الوضوء ، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه ، وطاعة ولاية الأمر ، وتسليمكم على أنفسكم ، وتسليمكم على أهلكم إذا دخلتم بيوتكم ، وتسليمكم على بنى آدم إذا لقيتمهم » وفي إسناده ضعف ولعله موقوف . وصح من حديث أبي إسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال « الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والجهاد سهم ، وصوم رمضان سهم ، ولعل السهم الثامن الحج والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وخاب من لاسهم له » وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح . ورواه بعضهم عن أبي إسحق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه أبو يعلى الموصلي وغيره ، والموقوف على حذيفة أصح ، قاله الدارقطني وغيره . وقوله : يعنى « الإسلام سهم » أى الشهادتين . لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما ، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » وسيأتى في موضعه إن شاء الله تعالى . ويدل على هذا أيضا ماخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فانك إن فتحتة تلجده والصراط : الإسلام ، والسوران : حدود الله عز وجل ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله ، والداعي من جوف الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم » زاد الترمذي - « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » - ففى هذا المثل الذى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذى أمر الله بالاستقامة

عليه ، ونهى عن مجاوزة حدوده . وإن ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده . وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، والبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خيره وشره) . وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع كقوله تعالى - آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون - الآية ، وقوله تعالى - ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب - الآية ، وقال تعالى - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون - . والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به ، وغير ذلك من صفات القوصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار . وقد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر خيره وشره . ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث نعتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر آت : يخفى أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل ، وقد غلط عبد الله بن عمر عليهم وتبرأ منهم ، وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر . والإيمان بالقدر على درجتين إحداها الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمل العباد من خير وشروطا ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار ، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم ، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه ، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه . والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم ، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة ، وتكبرها القدرية ، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كعبد الجهنمي الذي سئل ابن عمر عن مقاتله وكمرو بن عبيد وغيره . وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم ، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا ، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد ، وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكذب ذلك عنده في كتاب حميط فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك ، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا ، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيها أنكروه ، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء . وأما من أنكر العلم القديم فنقض الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيره من أئمة الإسلام . فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان ، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لامن الإيمان ، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية ، وأن الأعمال كلها داخلة في معنى الإيمان . وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدرتهم . وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا . ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقادة وأيوب السخيتاني والنخعي والزهري وإبراهيم ويعني بن أبي كثير وغيرهم . وقال الثوري : هو

وأى محدث أدركتنا الناس على غيره . وقال الأوزاعي : وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أما بعد : فإن الإيمان فرائض وشرائع ، فمن استكملها استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان . ذكره البخارى في صحيحه قبل الأمر على ما ذكره . وقد دلّ على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : - إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون - الآية . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس ، أكرم بأربع : الإيمان بالله وحده ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » ولفظه لمسلم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » فلولاً أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سवाल جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان فانه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فاذا قرن ذلك الاسم بغيره صار الدال على بعض تلك المسميات ، والاسم المقرون به دال على باقيها ، وهذا كاسم الفقير والمسكين ، فاذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج ، فاذا قرن أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوى الحاجات والآخر على باقيها ، هكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، ودلّ بانفراده على ما يدلّ عليه الآخر بانفراده ، فاذا قورن بينهما دلّ أحدهما على بعض ما يدلّ عليه بانفراده ودلّ الآخر على الباقي . وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة . قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل : قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل ، والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حده مضموماً إلى الآخر ، فقول المؤمن والمسلمون جميعاً مفردين أر يد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر ، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكلّ وعملهم . وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطاطى في كتابه معالم السنن ، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده ، ويدلّ على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل ، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان ، كما في مستد الإمام أحمد عن عمرو بن عتبة قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من

لسانك ويدك ، قال : فأى الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان ، قال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ، قال : فأى الأعمال أفضل ؟ قال : الهجرة ، قال : فإلى الهجرة ؟ قال : أن تهجر السوء فأى الهجرة أفضل ؟ قال : الجهاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال ، وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ، فإن أهل السنة والحديث يختلفون في ذلك ، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة ، فمنهم من يدعى أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر . وقد روى هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه ، وأيوب فيه ضعف . ومنهم من يحكى عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره ، وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف : منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهرى وحامد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويعني بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما . وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن ، وبهذا التفصيل الذى ذكرناه يزول الاختلاف . فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حيثئذ ، وإن قرن بين اليمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته ، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه واتباعه له ، وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمي الله في كتابه الإسلام ديناً وفي حديث جبريل ، ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان ديناً ، وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد اليمين إذا أفرد دخل فيه الآخر ، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاثنين بالآخر ، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب ، وبالإسلام جنس العمل . وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الإسلام علانية ، والإيمان في القلب » وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى « يا أرحم الراحمين » من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » لأن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منه في الحياة ، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب . ومن هنا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلم ، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتتبع الجوارح في أعمال الإسلام ، وليس كل مسلم مؤمناً ، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحققاً تاماً مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون مسلماً ، وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالى — قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا — الآية ، فلم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفاً ، ويدل عليه قوله تعالى — وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكنكم من أعمالكم شيئاً — الآية : يعنى لا ينقصكم من أجورها ، فدل على أن مهمهم

من الإيمان ما يقبل به أعمالهم . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له « لم تعطى فلانا وهو مؤمن ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم ؟ » يشير إلى أنه لم يتحقق مقام الإيمان فأنما هو في مقام الإسلام الظاهر . ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا ، لكن اسم الإيمان ينشأ عن ترك شيئا من واجباته كما في قوله « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » . وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان ، أو يقال ليس بمؤمن ؟ لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد . وأما اسم الإسلام فلا ينتفى بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض عمراته وإنما ينشأ بالإتيان بما ينفيه بالكلية ، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن ترك شيئا من واجباته كما ينشأ الإيمان عن ترك شيئا من واجباته ، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا . وقد اختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا اكفرا صغيرا أو منافقا النفاق الأصغر ، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه إلا أنه روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « تارك الزكاة بمسلم » . ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا عن الإسلام . وكذلك روى عن عمر فيسن تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين ، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم ، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية بقوله : لم يدخلوا في الإسلام بعد ، فهم مستمرّون على كتابتهم . وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفى إلا بوجود ما ينفيه ويخرج عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمرو بن عبسة . وخرج النسائي من حديث عقبة (١) بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم ، فقال رجل منهم : إني مسلم ، فقتله رجل من السرية ، فتمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه قولاً شديداً ، فقال الرجل : إنما قالها تعوداً من القتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله أبى عليّ أن أقتل مؤمناً ثلاث مرات » فلو لا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصح من قال أنا مسلم مؤمناً بمجرد هذا القول ، وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة — قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين — وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بأن يموت على الإسلام . وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . وفي سنن ابن ماجه عن عدى بن حاتم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا عدى أسلم تسلم » قلت : وما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وتشهد أني رسول الله ، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرّها ، فهذا نصّ في أن الإيمان بالقدر من الإسلام . ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع . وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما . فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام ، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى — إن الدين عند الله الإسلام —

بالتوحيد والتصديق . طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير . ولما إذا تقي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه يتقي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل ، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين ، وإنما تقي عنهم الإيمان لاتقاء ذوق خفافته وتقض بعض واجباته ، وهذا مبنى على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل ، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، فإن إيمان الصديقين الذين يشغل الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقلل التشكيك والارتياب ليس كل إيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك . ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ، وهذا لا يحصل لمعوم المؤمنين . ومن هنا قال بعضهم : ما سبقكم أبو بكر رضى الله عنه بكثرة صوم ولا صلا فلو كان بشئ وقر في صدره وسئل ابن عمر رضى الله عنهما هل كانت الصحابة رضى الله عنهم يضحكون ؟ فقال : نعم وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال ، فأين هذا من الإيمان في قلبه ما يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهو لاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم ، وهذه المسائل : أعنى مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا ، فإن الله عز وجل "علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار . والاختلاف في مسمياتها أوّل اختلاف وقع في هذه الأمة ، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار ، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمزلة بين المنزلتين . ثم حدث خلاف المرجئية وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان . وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة ، ومن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف . وقد ذكرنا هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها ، وفيه إن شاء الله كفاية .

فصل

قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا ، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة ، ويدخل في مسميها أيضا أعمال الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى ، والنصح له ولعباده ، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد ، وتوابع ذلك من أنواع الأذى . ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه ، وزيادة الإيمان بذلك ، وتحقيق التوكل على الله عز وجل ، وخوف الله سراّ وعلانية ، والرضا بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر ، واستكثار قرب

الله من العبد ودوام استحضاره ، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما ، والحب في الله والبغض فيه ، والمطاء له والمنع له ، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له ، ومماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية ، والاستيثار بعمل الحسنات والقرح بها ، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها ، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه وإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصاً الجيران ومعاصلة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما ينجذبهم . ولانذكر بعض النصوص الواردة بذلك : فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ، ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال : قلت : يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به ؟ قال : الإسلام ، قلت : وما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله تعالى ، وأن توجه وجهك لله ، وأن تصلي الصلاة المكتوبة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وفي رواية قلت : وما آية الإسلام ؟ فقال : أن تقول أسلمت وجهي لله وتحليت ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وكل المسلم على المسلم حرام . وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى : ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناحة ولاة الأمور ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم . فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغفل عن قلب المسلم . وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أي المسلمين أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . وأما ما ورد في دخوله ^١ في اسم الإيمان فمثل قوله - إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم - الآية . وقوله - ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق - الآية . وقوله - وعلى الله فليتوكل المؤمنون - وقوله - وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين - وقوله - وخافون إن كنتم مؤمنين - وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً والرضا بربوبية الله تنضم من الرضا بعبادته وحده لا شريك له ، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له ، والرضا بالإسلام ديناً يتضمن اختياره على سائر الأديان والرضا بمحمد رسولاً يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانسراح كما قال تعالى - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - الآية . وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يرجع ^٢ إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار . وفي رواية : وجد بهن حلاوة طعم الإيمان . وفي بعض الروايات : طعم الإيمان

(١) أي دخول العمل في اسم الإيمان والله أعلم بحقيقة الحال . (٢) يعود .

وحلّوته . وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وفي رواية « من أهله وماله والناس أجمعين » . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال « قلت : يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما ، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا ، وأن تحب غير ذى نسب لاتبخه إلا الله ، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمان في اليوم القافض ، قلت : يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أتى مؤمن ؟ قال : ما من أمي » أو قال « هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا ، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله » إلا وهو مؤمن » وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سرته حسناته وسأته سيئاته فهو مؤمن » وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت ، وإذا أحسنت استشرت » . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل » . وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة قال « قلت : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : طيب الكلام ، وإطعام الطعام ، فقلت : ما الإيمان ؟ قال : الصبر والسباحة ، قلت : أي الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ، قلت : أي الإيمان أفضل ؟ قال : خلق حسن » . وقد فسر الحسن البصري الصبر والسباحة فقال : هو الصبر عن محارم الله والسباحة بأداء فرائض الله . وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا » وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وخرجه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عباده وحده بأنه لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام فذكر الحديث وفي آخره ، فقال رجل : وما تزكية المراء نفسه يا رسول الله ؟ قال : أن يعلم أن الله معه حيثما كان » . وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره . وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت » . وفي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الحياء شعبة من الإيمان » . وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرياض بن سارية رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » . وفي الصحيحين عن

النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مثل المؤمن في توادهم وتراحيمهم وتماطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحسنى والنبهر » . وفي رواية لمسلم « المؤمنون كرجل واحد » . وفي رواية أيضا « المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عنه اشتكى كله ، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله » . وفي الصحيحين عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بين أصابعه » . وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لألم الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس » وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن مرآة المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويعطيه من ورثته » . وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وفي صحيح البخارى عن أبي شريح الكعبى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن » ، قالوا من ذلك ؟ يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه ؟ . وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس المؤمن الذى يشيع وجاره جائع » . وخرج الإمام أحمد والترمذى من حديث سهل بن معاذ الجهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أعطى الله ومنع الله وأحب لله وأبغض لله زاد أحمد » وأنتكح الله فقد استكمل إيمانه » . وفي رواية للإمام أحمد أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان ؟ فقال : أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله فقال : وماذا يا رسول الله ؟ قال : وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك . وفي رواية له « وأن تقول خيرا أو تصمت » . وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان . وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول « لا يستحق المبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى » . وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله » . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فأنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا . وذلك لا يحدى على أهل شينا .

خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي .

فصل

وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع : تارة مقرونا بالإيمان . وتارة مقرونا

(١) من ذلك . (٢) قوله بوائقه (البوائق جمع باقية ، باق : جاء بالشر والخصومات

بالإسلام ، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح فalcقرون بالإيمان كقوله تعالى - ليس على الذين آمنوا وعلما الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسوا والله يحب المحسنين - وكقوله تعالى - إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا - . والقرون بالإسلام كقوله تعالى - بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه - وكقوله تعالى - ومن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى - الآية . والقرون بالتقوى كقوله تعالى - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة - وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة ، وهذا مناسب لمصلحة جزاء لأهل الإحسان ، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كآله ، يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة . وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الله الكفار في الآخرة - إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون - وجعل ذلك جزاء لحلمهم في الدنيا ، وهو تراكم الرائد على قلوبهم حتى حجب عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن جنبوا عن رؤيته في الآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه الخ) يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة ، وهو استحضار قربيه وأنه بين يديه كأنه يراه ، وذلك يوجب انخساية والخوف والهيبه والتعظيم ، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه « أن تخشى الله كأنك تراه » . ويوجب أيضا التصحيح في العبادة وبذلك الجهد في تحسنيها وإتمامها وإكاملها ، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بهذه الوصية ، كما روى إبراهيم الحنجرى عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأنى أمراه فإن لم أكن أمراه فأنه يرأى » . وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال : اعبد الله كأنك تراه » وخرجه النسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فأنه يراك » . وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه « أن رجلا قال : يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا ، فقال : صل صلاة مودع ، فانك إن كنت لاتراه فأنه يراك » . وفي حديث حارثة المشهور وقد روى من وجوه مرسلة وروى متصلا والمسل : أصبح « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حارثة كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا ، قال : انظر ما تقول ، فان لكل قول حقيقة ، قال : يا رسول الله عزفت نفسي (١) عن الدنيا فأشهرت ليل وأظلمت نهارى ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار (٢) كيف يتعاورون فيها ، قال : أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه » . وروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له : « استحي من

الله استحياءك من وجلين من صالحى عشرتك لا يفارقانك . و يروى من وجه آخر
مرسلا « استحي من ربك . و يروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه لما
بعثه إلى اليمن فقال : « استحي من الله كما تستحي من رجل ذا هيبة من أهلك . » و سئل
النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال : الله أحق أن يستحي منه .
ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له : اعبد الله كأنك تراه . وخطب عروة بن الزبير إلى ابن
عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه ، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال : كنا في الطواف
نتخيل^١ الله بين أعيننا أخرجه أبو نعيم وغيره . قوله صلى الله عليه وسلم (فإن لم تكن تراه
فانه يراك) قيل إنه تلليل للأول ، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه
من عبده حتى كأن العبد يراه فانه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه
ويطلع على سره وعلايته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شئ من أمره ، فإذا تحقق هذا المقام
سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني ، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده
ومعبته حتى كأنه يراه ، وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه
فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه ، فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين :
اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك . وقال بعضهم : خف الله على قدر قدرته عليك ،
واستحي من الله على قدر قربه^٢ منك . وقال بعض العارفين من السلف : من عمل لله على
المشاهدة فهو عارف ، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص . فيه إشارة إلى المقامين
الذين تقدم ذكرهما : أحدهما مقام الإخلاص ، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة
الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه ، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص
لله تعالى ، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل . والثاني
مقام المشاهدة ، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه ، وهو أن يتنور
القلب بالإيمان وتفقد البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان ، وهذا هو حقيقة مقام
الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام ، ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب
قوة نفوذ البصائر . وقد فُهِمَ طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في بقوله تعالى - وله
المثل الأعلى في السموات والأرض - بهذا المعنى ، ومثل قوله تعالى - الله نور السموات
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح - والمراد مثل نوره في قلب المؤمن ، كذا قال أبي
ابن كعب وغيره من السلف ، وقد سبق حديث « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث
كنت » وحديث « ما تركية المرء نفسه ؟ قال : أن يعلم أن الله معه حيث كان » . وخرج
الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة في ظل الله تعالى يوم
القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل حيث توجه علم أن الله معه ، وذكر الحديث . وقد
دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى - وهو معكم أينما كنتم - وقوله
- وإذا سألك عبادى عني فاني قريب - وقوله - ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم

ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا - الآية ، وقوله - وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه - الآية . وقوله - ونحن أقرب إليه من حبل الوريد - وقوله - ولا يستخفون من الله وهو معهم - وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنسبة إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم إذا قام يصلي فلما يتأخر ربه أو ربه بينه وبين القبلة ، وقوله : إن الله قبل وجهه إذا صلى ، وقوله : إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ، وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر : إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميما قريبا ، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، وفي رواية : هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد ، وقوله : يقول الله عز وجل : أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحررت في شفتاه ، وقوله : يقول الله عز وجل : أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني ١ ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ، ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبها أو حلولا أو اتحادا فأنما أتى من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله والله ورسوله بريثان من ذلك كله ، فسبحان من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير . قال أبو بكر المزني من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المهراب وبين الماء ، كلما شئت دخلت على الله عز وجل ، وليس بينك وبينه ترجمان ، ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة . قال ثور بن يزيد . قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال : يا معشر الحوارين كلوا الله عز وجل كثيرا واكلوا الناس قليلا ، قالوا : كيف نكلم الله كثيرا ؟ قال : اخلوا بمناجاته اخلوا بدعائه . خرجه أبو نعيم . وخرج أيضا بإسناده عن رباح قال : كان رجل يصلي كل يوم ليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجله ، فكان يصلي جالسا كل ليلة ألف ركعة ، فإذا صلى العصر احتج واستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليقة كيف أنست بسواك ، بل عجبت للخليقة كيف استأنست ؟ قلبها بذكر سواك . وقال أبو أسامة : دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيت كأنه يتفرض فقلت : كأنك تذكر أن تؤتي ؟ قال أجل ، فقلت أو ما تستوحش ؟ قال كيف أستوحش وهو يقول : أنا جالس من ذكرني . وقيل لما لك بن مغفل وهو جالس في بيته وحده : ألا تستوحش ؟ قال : أو يستوحش مع الله أحد ؟ . وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول : من لم تقر عينه بك فلا قررت عينه . ومن لم يأنس بك فلا أنس . وقال غزوان : إني أصبت راحة قلبي في جمالة من لديه حاجتي . وقال مسلم بن عابد : لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت ، وقال : ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحل من الخلوة بمناجاة سيدهم ، ولا أحب

لم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ، ثم غشى عليه .
وعن إبراهيم بن آدم قال : أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك
وجميع جزائك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ بحبته في قلبك حتى لا تؤثر
عليها شيئا ، فإذا كنت كذلك لم تنل في بر كنت أوفى بحر أو في سهل أو في جبل وكان شوقك
إلى لقاء الحبيب شوق الظمان إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب ويكون
ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف .
وقال الفضيل : طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جلisse . وقال أبو سليمان : لا أنسى
الله إلا به أبدا . وقال معروف لرجل : توكل على الله حتى يكون جليستك وأنيسك وموضع
شكوكك . وقال ذوالنون : من علامات المحبين لله أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ثم
قال : إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله ، لأن الله أجل في صدور العارفين أن
يحبوا سواه . وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا ، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى
فن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم على أن جميع العلوم والمعارف يرجع
إلى هذا الحديث ويدخل تحته ، وأن جميع العلماء من فوق هذه الأمة لا يخرج علومهم التي
يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا ، فان الفقهاء إنما يتكلمون
في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام ويضيفونه إلى ذلك الكلام في أحكام الأهل والأولاد
والأضياع والدماء ، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبية عليه ، ويبقى كثير من علم
الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم ، ولا يتكلمون على معنى
الشهادتين وهما أصل الإسلام كله ، والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على
الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر ، والذين
يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي
تدخل في الإيمان أيضا كالتسوية والحب والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك ، فانحصرت العلوم
الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه ، ففي هذا الحديث
وحده كفاية والله الحمد والمنة .

وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث ، فقول جبريل عليه السلام (أخبرني عن الساعة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما المسئول عنها بأعلم من السائل) يعني أن علم الخلق كلهم
في وقت الساعة سواء ، وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها ، ولهذا جاء أن العالم
إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول : لا أعلمه وأن ذا لا ينقصه شيئا بل هو من ورعه ودينه
لأن فوق كل ذي علم عليم . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال النبي صلى الله عليه
وسلم : في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ، ثم تلا - إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن
الله علم خير - وقوله عز وجل - يستلوثك من الساعة أبان ما رساها قل إنما علمها عند ربى
لا يعلمها لوطيا ولا هودا ولا شيثا ولا نوحا ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا موسى ولا هارون ولا نبي
ولا رسل ولا أحد من خلق الله ولا يعلمها إلا الله تعالى ولا يعلمها إلا الله تعالى ولا يعلمها إلا الله تعالى .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مفاتيح النيب خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا هذه الآية - إن الله عنده علم الساعة - الآية » وخرجه الإمام أحمد ولفظه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس - إن الله عنده علم الساعة - الآية » وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « لوقى نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس - إن الله عنده علم الساعة - الآية » .

فقوله (فأخبرني عن أماراتها) يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها . وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سأحدثك (١) عن أشراطها » وهي علاماتها أيضا . وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة علامتين : الأولى (أن تلد الأمة ربتها) والمراد بربتها سيبتها ومالكها . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه « ربه » وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهم ، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلة ، فإن ولد السيد بمنزلة السيد ، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربه وسيدها . وذكر الخطابي أنه استدلل بذلك من يقول : إن أم الولد إنما تمتع على ولدها من نصيبه من ميراث والده ، وأنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتمتع عليهم ، وأنها قبل موت سيدها تباع قال : وفي هذا الاستدلال نظر . قلت : قد استدلل بعضهم به على عكس ذلك وأن أم الولد لا تباع وأنها تمتع بموت سيدها بكل حال لأنه جعل ولد الأمة ربه ، فكان ولدها هو الذي أعطاها فصار عتقا منسوبا إليه لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاه . وهذا كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم ولده مارية لما ولدت لإبراهيم عليه السلام : « أعطاها ولدها » وقد استدلل بهذا الإمام أحمد رضي الله عنه فاته قال في رواية محمد بن الحكم عنه : تلد الأمة ربتها تكثر أمهات الأولاد يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها ، وقال فيه حجة : إن أمهات الأولاد لا يمين ، وقد فسر قوله « تلد الأمة ربتها » بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتنتق ثم تجلب الأم فتشترى بالبنت وتستخدمها وهي جاعلة بأنها أمها وقد وقع هذا في الإسلام . وقيل معناه أن الإمام تلدن المملوك . وقال وكيع : معناه تلد العجم العرب ، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم . والعلامة الثانية (أن ترى الحفاة العزاة بالهالة) والمراد بالهالة الثغرة كقوله تعالى - ووجدها عائلا فأغنى - . وقوله (رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) هكذا في حديث عمر رضي الله عنه ، والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أمراهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات : منها أن تكون الحفاة العزاة رؤساء الناس ، ومنها أن يتطاول رعاء العليم في البنيان . وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه « وأن ترى الصم البكم العمى الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس قال : فقام رجل فاطلق ، قلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت ؟ قال : هم العريب . وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الأخيرة على بن زيد عن يحيى بن عيسى عن ابن عمر . ولما الأحكام

الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناه ، وقوله « الصمّ البكم العمى » إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم ، وفي هذا المعنى أحاديث متعددة ، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع » . وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع » . وخرج الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع » . وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بين يدي الساعة ستون خداعة يثم فيها الأيمن ويؤمن فيها اليمم وينطق فيها الروبيضة ، قالوا : وما الروبيضة ؟ قال : السفينة ينطق في أمر العامة » وفي رواية « الفاسق يتكلم في أمر العامة » . وفي رواية الإمام أحمد « أن بين يدي الدجال ستين خداعة ، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وذكر بقيته » ومضمون ما ذكر من أشراف الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور تورد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « لمن سأله عن الساعة : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » فانه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجهلاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتناولوا في البنيان فانه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فانه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عاثلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولوا عليهم من المال ، فقد قال بعض السلف : لأن تمد يدك إلى فم الثنتين فيقضهما خير لك من أن تمدها إلى يد غنى قد عالج الفقر . وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين ، لأنه لا يكون له همه في إصلاح دين الناس ولاتعليمهم بل همه في حياة المال ولما كثاره ولا يبالي بما أفسد من دين الناس ، ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم . وقال في حديث آخر « لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها » وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال ، فصدق الكاذب ، وكذب الصادق ، واتمن الخائن ، وخون الأمين ، وتكلم الجاهل ، وسكت العالم أو عدم بالكلية ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل » وأخير « أنه يقبض العلم بموت العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهلا ففسدوا فأفترقا بغير علم فضلوا وأضلوا » . وقال الشعبي : لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما ، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور . وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو (١) مرفوعا « إن من أشراف الساعة أن توضع الأخياري وترفع الأشرار » وفي قوله « يتناولون في البنيان » دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتناول في البنيان ولم يكن إطالة البناء مرفوعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بل كان

بنيانهم قصيرا بقلدر الحاجة . روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان » أخرجه البخارى . وخرج أبو داود من حديث أنس رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : هذه لقمان رجل من الأنصار ، فجهأ صاحبها فلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل » وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده « فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء ، وأشار بيده هكذا على رأسه ، أكثر من هذا فهو وبال » . وقال في حديث ابن السائب عن الحسن « كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضى الله عنه فأتناول سقفها بئلى » . وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب « لا تطيلوا بناءكم فانه شر أيامكم » . وقال يزيد بن أبي زياد : قال حذيفة رضى الله عنه لسلمان : ألا تبني لك مسكنا يا أبا عبد الله ؟ قال : لم تجعلنى ملكا ؟ قال لا ، ولكن تبني لك بيتا من قصب وتسقفه بالبولوى ، إذا قمت كاد أن يمس رأسك ، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك ، قال : كأنك كنت في نقي . وعن عمار بن أبي عمار قال : إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودى يا أفسق الفاسقين إلى أين . أخرجه كله ابن أبي الدنيا . وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده قال : بلغنى عن ابن أبي عائشة قال : حدثنا ابن أبي شميل قال : نزل المسلمون حول المسجد : يعنى بالبصرة في أخبية الشعر ، ففشا فيهم السرق ، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع ، فبنوا بالقصب ففشا فيهم الحريق ، فكتبوا إلى عمر ، فأذن لهم في المدر ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع وقال : إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد . قال ابن أبي عائشة : وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب وقال : من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن ، ومن صلى فيه وهو من لبن أفضل ممن صلى فيه وهو من آجر . وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يباهى الناس في المساجد » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أراكم تشرفون بمساجدكم بعدنى كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيما » . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضى الله عنه قال « لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده قال : ابنوه عريشا كعريش موسى عليه السلام » قيل للحسن : وما عريش موسى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش : يعنى النقف .

الحديث الثالث

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « بَيْتُ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ

أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق آخر. وقد روى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج حديثه الإمام أحمد، وقد سبق في الحديث الثاني قبله ذكر الإسلام. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، ففي الأركان والدعائم لبنائه وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ولقظه بنى الإسلام على خمس دعائم فذكره. والمقصود تمثيل الإسلام ببنائه، دعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت البنيان بدونها. وبقيّة خصال الإسلام كتسمة البنيان. فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في روايته ذكرها البخاري تعليقا « بنى الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث ». وفي رواية لمسلم « على خمس على أن توحّد الله عزّ وجلّ » وفي رواية له « على أن تعبد الله وتكفر بما دونه ». وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق في الحديث الماضي وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدلّ على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ». وروى مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ». وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة » فجعل الصلاة كعمود القسطاط الذي لا يقوم القسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط القسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر رضي الله عنه: لاحظت في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال سعد رضي الله عنه وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السخيتاني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحق. وحكى إسحق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبان، من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة

ورضى الله عنه قال : قيل « يا رسول الله الحج في كل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت عليكم ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ، ولو تركتموه لكفرتم » . وخرج الألكافى من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد بن عمرو بن مالك البكرى عن أبي الجوزى عن ابن عباس ، ولا أحسبه إلا رفعه قال « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ، ولا يحل دمه وتجهده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه وتجهده كثير المال ولا يزكى ، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه » ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا . ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال « من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل ، وقد حل دمه وماله » ولم يذكر ما بعده . وقد روى عن عمر رضى الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج وقال : ليسوا بمسلمين . وعن ابن مسعود أن تارك زكاة ليس بمسلم . وعن أحمد رواية : أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج . وقال ابن عينة المرجئة سمو ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء ، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عنز هو كفر . وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بيعت النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . وقد استدلل أحد الباحثين على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله أعظم . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا قرأ ابن آدم السجدة وبعد اعتزل إبليس يبكى ويقول : يا ويل أرباب آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » .

واعلم أن هذه الدعام الخمس بعضها مرتبط ببعض . وقد روى أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مستند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى ثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت » وهذا مرسل . وقد روى عن زياد عن عمار ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وبالجنة والنار ، والحياة بعد الموت هذه واحدة ، والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة ، والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا زكاة ، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجته ولم يحج عنه بعض هله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها ، ذكره ابن أبي حاتم فقال : سألت أبي عنه فقال : هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني . قلت : الظاهر أنه من تفسيره

لحديث ابن عمر وعطاء من أجلاء علماء الشام . وقال ابن مسعود : من لم يرك فلا صلاة له . ونفى القبول هنا لا يرد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه ، وإنما يرد بذلك انتفاء الرضا به . مدح عامله والثناء بذلك عليه في الملائ الأعلى والمباهاة به للملائكة ، فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى ، ومن أتى ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك وإن كان لا يعاقب على ما أتى به : منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته ، وقد يثاب عليه أيضا . ومن ههنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما » وقال « من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما » وقال « أيام عبد أبي من ماله لم تقبل له صلاة » وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شغل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضها ، فيبطل بذلك قول من قال : إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال لزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مساه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه ، وفسر بها الإسلام في حديث جبرائيل وفي حديث طلحة بن عبد الله الذي فيه : أن اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس ، ومع هذا فالخالفون في الإيمان يقولون : لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام . وقد روى بعضهم أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لآعن الإسلام ، وهذه القطة لم تصح عند أئمة الحديث ونفاذه : منهم أبو زرعة والرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم ، وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أنهم منها ، وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى - ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء - الآية . والمراد بالكلمة كلمة التوحيد وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب ، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منها ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولوزال شيء من فروع النخلة ومن ثمها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر ، ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا ، مع أن الجهاد أفضل الأعمال . وفي رواية : إن ابن عمر قيل له : فالجهاد قال : الجهاد حسن ، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة الإمام أحمد . وفي حديث معاذ بن جبل « إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » وذروة سنامه : أعلى شيء فيه ، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بنى عليها وذلك لوجهين أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان . والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان فانها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

الحديث الرابع

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ (تعالى) عَنْهُ قَالَ :
 حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (قَالَ) : « إِنَّ
 أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً
 مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ ، فَيَنْفُخُ
 فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : يَكْتَسِبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ، وَشَيْءٌ أَمْ
 سَعِيدٌ . فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
 حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ
 بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى
 مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول ، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن
 ابن مسعود ، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحهما . وقد روى عن محمد بن زيد
 الإسقاطي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت : يا رسول الله حديث
 ابن مسعود الذي حدثت عنك فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق
 المصدوق فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره حدثته به أنا يقوله ثلاثا ، ثم قال :
 غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده .
 وقد روى عن ابن مسعود من وجوه آخر . قوله صلى الله عليه وسلم (إن خلق أحدكم يجمع
 في بطن أمه أربعين يوما نطفة) قد روى عن ابن مسعود تفسيره . وروى الأعمش عن
 خيثمة عن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر ،
 فتمكث أربعين يوما ، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة ، قال : فذلك جمعها . خرجه
 ابن أبي حاتم وغيره . وروى تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر ، فخرج الطبراني وابن منده
 في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله
 تعالى إذا أراد خلق عبد ، فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها ، فإذا
 كان يوم السابع جمعه الله تعالى ، ثم أحضره في كل عرق له دون آدم - في أي صورة ما شاء
 ربك - » فقال ابن منده : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما .
 وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مظهر بن الحيثم عن موسى بن علي بن
 رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدته « يا فلان ما ولد لك ؟ قال :

يا رسول الله وما عسى أن يولد لي ؟ إما غلام وإما جارية ، قال : فمن يشبه ؟ قال جده : عسى أن يشبه أمه أو أباه ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقول أحدكم كذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ، أما قرأت هذه الآية - في أي صورة ما شاء ربك - قال : ملكك » وهذا إسناد ضعيف ، ومظهر بن الهيثم ضعيف جدا . وقال البخاري : هو حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : يعني أنه لإصحته له ، ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له : « ولدت امرأتى غلاما أسود ، قال : لعله نزع عرق » . وقوله (ثم يكون علقه مثل ذلك) يعني أربعين يوما ، والعلقة : قطعة من دم (ثم يكون مضغة مثل ذلك) يعني أربعين يوما ، والمضغة : قطعة من لحم (ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يوما في ثلاثة أطوار في كل أربعين يوما منها يكون في طور ، فيكون في الأربعين الأولى نطفة ، ثم في الأربعين الثانية علقه ، ثم في الأربعين الثالثة مضغة ، ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ فيه الملك الروح ويكتب له هذه الأربع الكلمات . وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار كقوله تعالى - يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نبعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة - الآية . وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقه والمضغة في مواضع متعددة في القرآن وفي مواضع أخر ذكر زيادة عليها . فقال في سورة المؤمنين - ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العانة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين - فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه . وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : خلق ابن آدم من سبع ، ثم يتلو هذه الآية . وسئل عن العزل ، فقرأ هذه الآية ثم قال : فهل يخلق أحد حتى تجرى فيه هذه الصفة ؟ وفي رواية عنه قال : وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق ؟ . وروى عن رفاعه بن رافع قال : جلس إلى عمر وعليه والزيبر وسعيد^١ ونهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناكروا العزل ، فقال : لا بأس به ، فقال رجل : إنهم يزعمون أنها المومودة الصغرى . فقال علي رضي الله عنه : لا تكون مومودة حتى تمر على التارات السبع : تكون سلالة من طين ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقه ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر ، فقال عمر رضي الله عنه : صدقت أطاك الله بقامك . وقد رخص طائفة من الفقهاء للسرأة في إسقاط ما في بطنها^٢ ما لم ينفخ فيه الروح وجملوه كالعزل وهو قول ضعيف . لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور . وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية ، وإنما تسبب إلى منع انقياده ، وقد لا يمتنع انقياده بالعزل إذا أراد الله خلقه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

لما سئل عن العزل قال « لا عليكم أن لاتعزلوا ، إنه ما من نفس منقوسة إلا أن الله خالقها » وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقه لم يميز المرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد . بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لاتنعقد ولدا . وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود رضى الله عنه ذكر العظام وأنه يكون عظاما أربعين يوما . فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لانغير ، فإذا مضت الأربعين صارت علقة ثم مضت علقة ثم عظاما كذلك ، فإذا أراد الله تعالى أن يسوي خلقه بعث الله إليه ملكا ، وذكر بقية الحديث » . وروى من حديث حاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون أربعين ليلة نطفة ، ثم تكون علقة أربعين ليلة ، ثم تكون عظاما أربعين ليلة ، ثم يكسوها العظام لحما » ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد مائة وستين يوما ، وهذا غلط لاريب فيه ، فإنه بعد مائة وعشرين يوما يتفخ فيه الروح بلاريب كما سأتى ذكره ، وعلى ابن زيد هو ابن جعدان لا يحتاج به . وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في أول الأربعين الثانية ، ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا مرَّ بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب ذكر أو أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول يارب رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية ، فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما ، وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء ، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام ، فيقدر ذلك كله قبل وجوده ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، بل ظاهره أن يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها ، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض ، وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون في النطفة أيضا في اليوم السابع ، وقد قال الله تعالى — إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه — وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها . قال ابن مسعود رضى الله عنه : أمشاجها عروقها ، وقد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك وقالوا : إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة ٢ ستة أيام أو سبعة أيام ، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم ، ثم بعد ذلك تستمد منه ، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام ، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما ، ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى

الجميع فيصير علقه ، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا وينتهي بعضها عن مجاسة بعض وتمتد لطلوبة النخاع ، ثم بعد تسعة أيام يفصل الرأس عن الشكين والأطراف عن الأصابع تميزا يستين في بعض ويخفى في بعض . قالوا : وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوما ، والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوما ، وقد يتصور في خمسة وأربعين يوما . قالوا : ولم يوجد في الإسقاط ذكر ، ثم قيل ثلاثين يوما ولا لأثنى قبل أربعين يوما ، فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في الأربعين الثانية ومصيره لحما فيها أيضا ، وقد جعل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يبلب عليه في الأربعين الأولى وصف المني ، وفي الأربعين الثانية وصف المضنة ، وفي الأربعين الثالثة وصف العلقه وإن كانت خلقتها قد تمت وتم تصويره ، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين . وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة أيضا . فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنهم قال : النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكنهه فقال : أى رب مخلقة أم غير مخلقة ، فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الأرحام دما ، وإن قيل مخلقة قال : أى رب ذكر أم أنثى ، شئ أم سعيد ، ما الأجل وما الأثر ، وبأى أرض تموت قال : فيقال للنطفة من ربك ؟ فتقول الله ، فيقال من رزقك ؟ فتقول الله ، فيقال : اذهب إلى أم الكتاب فأنك تجد فيه قصة هذه النطفة ، قال : فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل في رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ، ثم تلا الشعبي هذه الآية - يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة - الآية . فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة ، فإن كانت غير مخلقة قدقها الأرحام دما ، وإن كانت مخلقة نكست نسمة . خرج ابن أبي حاتم وغيره . وقد روى من وجه آخر عن ابن مسعود رضى الله عنه أن لا تصوير قبل ثمانين يوما ، فروى السدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ١ ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل - هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء - قال : إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما ، ثم تكون علقه أربعين يوما ، ثم تكون مضغة أربعين يوما ، فإذا بلغ أن تخلق يبعث الله ملكا يصورها ، فيأتى الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر فيقول : أذكر أم أنثى ؟ شئ أم سعيد ، وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيكبب الملك ، فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب « خرج ابن جرير الطبرى في تفسيره ، ولكن السدى يختلف في أمره ، وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد . وقد أخذ طائفة من الفقهاء بظاهر هذه الرواية ، وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها ، وقالوا : أقل ما يتبين

خلق الولد أحد وثمانون يوما ، لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة . ولا يتخلق ويتصور قبل أن يكون مضغة . وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي : بناء على هذا الأصل أنه لا تنقضي العدة ، ولا تمتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة ، وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور في أحد وثمانين يوما . وقال أحد رحمه الله في العلقه : هي دم لا يستبين فيها الخلق فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصبح بها أم الولد مستولدة على قولين هما روايتان عن أحد ، وإن لم يظهر فيها التخطيط ، ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فتشهدن بذلك قبلت شهادتهن ، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء ، ونص على ذلك الإمام أحد في رواية خلق من أصحابه : ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خلقه في الأربعة . قال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا انقضت به العدة وعنت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر ، وكلما نقل عنه حنبل : إذا سقطت أم الولد فإن كانت خلقته تامة عنت وانقضت به العدة ، وإذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ، وهذا يخالف رواية الجماعة عنه ، وقد قال أحد في رواية عنه : إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف ، فإنها تمتق بذلك إذا كانت أمة ، ونقل عنه أيضا جماعة في العلقه إذا تبين أنها ولد أن الأمة تمتق بها ، وهو قول النخعي . وحكى قولنا للشافعي ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحد في انقضاء العدة به أيضا ، وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقه كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم أن يقال إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما ، وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لاني حال كونه علقه ، وفي ذلك نظر والله أعلم . وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقه تتخلق وتخطط ، وكذلك القوايل من النسوة يشهدن بذلك ، وحديث مالك أبي الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نقطة والله أعلم . وما بقى ٢ في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح ، وذلك كله بعد مائة وعشرين يوما . واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ في رواية البخاري في صحيحه « ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ، ثم ينفخ فيه الروح » وفي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة . وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر « ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ، ثم يؤمر بأربع كلمات » ، وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة ، فلما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه ، وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لارتتيب ما أخبر به ، وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعين الثالثة . فلما نفخ الروح فقد روى جريحا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود . فروى زيد بن علي عن أبيه عن علي قال : إذا تمت العلقه أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح

في الظلمات فذلك قوله تعالى - ثم أنشأناه خلقا آخر - خرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع .
 وخرج الأئمة بإسناده عن ابن عباس قال : إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وثلاثة عشر ، ثم تنفخ فيه الروح ، ثم مكثت أربعين ليلة ، ثم بعث إليها ملك فنفقها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا ، وفي إسناده نظر ، وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة الأشهر بعشرة أيام . وبني الإمام أحمد مذهب الشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر ، وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر صلى عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن مسيد وهو أحد قول الشافعي وإمام ، ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال : إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه . وقال في رواية لأبي الحارث عنه تكون النطفة نقطة أربعين ليلة ، وعلقة أربعين ليلة ، ومضغة أربعين ليلة ، ثم تكون عظما ولحما ، فإذا تم أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه الروح . وظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشرا كما روى عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد أنها تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة ، وهذا هو المعروف عنه . وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن مدة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشرا : ما بال العشر ؟ قال : ينفخ فيه الروح . وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في خمسة وثلاثين يوما تحرك في سبعين يوما وولد في مائتين وعشرة أيام وذلك سبعة أشهر ، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة . وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين يوما تحرك في تسعين يوما وولد في مائتين وسبعين يوما وذلك تسعة أشهر والله أعلم . وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أربعة أشهر أيضا على ما سبق . وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « وكل الله بالرحم ملكا يقول : أي رب نقطة أي رب علقة أي رب مضغة ؟ فإذا أَرَادَ الله أن يقضى خلقا قال : يارب أذكر أم أنثى ، أشق أم سعيد ، فما الرزق فما الأجل ، فيكتب كذلك في بطن أمه » وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير المدة ، وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية . وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول : يارب أشق أم سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب أذكر أم أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ، ثم تطوى الصحف فلا يزداد فيها ولا ينقص » . وفي رواية أخرى لمسلم أيضا « إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك فيقول : يارب ذكر أم أنثى ؟ وذكر الحديث » . وفي رواية أخرى لمسلم أيضا « لبضع وأربعين ليلة » . وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا استقرت النطفة في الرحم بأربعين يوما أو أربعين ليلة بعث إليها ملك فيقول : يارب أشق أم سعيد ؟ »

فيعلم . وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله : وظهره يدلّ على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة . وقد روى عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال : إن الله عزّ وجلّ تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم فينظر فيها ثلاث ساعات ، ثم يوثق بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات ، وهو قوله - بصوركم في الأرحام كيف يشاء - وقوله - يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور - الآية ، ويوثق بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات وقسيحه الملائكة ثلاث ساعات ، قال : فهذا من شأنكم وشأن ربكم ، ولكن ليس في هذا توكيد ما ينظر فيه من الأرحام بمعة . وقد روى عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية . فخرج الألكائي باسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة جامعها الملك فاستطبعها ، ثم عرج بها إلى الرحمن عزّ وجلّ فيقول : اخلق يا أحسن الخالقين ، فيقضى الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول : يا رب أسقط أم تمام فيبين له فيقول : يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل ؟ فيبين له ، فيقول : يا رب أسقط أم تؤامين ؟ فيبين له ، فيقول : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيبين له ، فيقول : يا رب أشق أم سعيد ؟ فيبين له ، ثم يقول يا رب القطع له رزقه فيقطع له رزقه مع أجله ، فيبيط بهما جميعا ، فولد في يده لا يزال من الدنيا إلا ما قسم له ، وخرج ابن أبي حاتم باسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال : إن المني يمكث في الرحم أربعين ليلة ، فيأتيه ملك النفوس فيخرج به إلى الرحمن عزّ وجلّ فيقول : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى الله عزّ وجلّ ما هو قاض ، ثم يقال : يا رب أشق أم سعيد ؟ فيكتب ما هو لاق بين يديه ، ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التناين إلى قوله - وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير - ، فهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد . وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وإن إسناده فيه نظر . وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين . وقد يقال مع ذلك إن أحدهما في السماء والآخر في بطن الأم ، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة ، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة . فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة . وقد يقال : إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما يراه به ترتيب الأخيار لا ترتيب الخير عنه في نفسه والله أعلم . ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية ، كما دلّ عليه حديث حذيفة بن أسيد وقال : إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكره بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين وهو كونه نطفة وعلقه ومضغة . فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن ، ولذلك أخر المخطوف عليها وإن كان المخطوف متقدما على بعضها في الترتيب . واستشهد لذلك بقوله - وبدأ خلق الإنسان من طين - الآية ، والمراد بالإنسان آدم عليه السلام ، ومعلوم أن نسبه ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلافة من ماء مهين ، لكن لما كان المقصود ذكر قلبه الله عزّ وجلّ في مبدأ خلق آدم خلق

نسله عطف أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم . وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين ، في مسند البرار عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خلق الله النملة قال ملك الأرحام : أئرب أم أثنى ؟ قال : فيقضى الله إليه أمره ، ثم يقول : أئرب أم أثنى ؟ أم سعيد ؟ فيقضى الله إليه أمره ، ثم يكتب بين عيني ما هو لاق حتى النكبة ينكها . وقد ورد موقفا عن ابن عمر غير مرفوع ، وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفته ولعله يكتب في صحيفته ويكتب بين عيني الولد . وقد روى أنه تقرن بهذه الكتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنت من صفاته القائمة . فروى عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيخل الرحم فيقول : أئرب أم أثنى ؟ فيقول : غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم ، فيقول : أئرب أم أثنى ؟ أم سعيد ؟ ويقول أئرب أم أجله ؟ فيقول : كذا وكذا ، فيقول : ما خلقه ما خلقه ؟ فيقول : كذا وكذا ، فإما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم ، خرجه أبو داود في كتاب القدر والبرار في مسنده ، وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى - ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم - الآية ، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقد سبق ذكر ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن الملك إذا سأل عن حال النطفة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له : إنك تجد فيه قصة هذه النطفة ، وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة . ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار ، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ، فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ - فلما من أعطى واتى وصدق بالحسنى - الآيتين . وفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما ، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال ، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة . وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : قال رجل : يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم ؟ قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل لما خلق له أولا يسر له . وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال . وقد قيل إن قوله في آخر الحديث

(فوالذى لاإله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه إلى آخر الحديث) مدرج من كلام ابن مسعود ، كذلك رواه مسلم بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله ، وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا . وفي صحيح البخارى عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما الأعمال بالخواتيم » . وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما الأعمال بالخواتيم » . وفيه أيضا عن معاوية قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله ، وإذا خيث أعلاه خيث أسفله » . وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يحتم له عمله بعمل أهل النار ، وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يحتم له عمله بعمل أهل الجنة » . وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يحتم له ، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا ، وإن العبد يعمل البرهة من عمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا » . وخرج أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار ، فإذا كان قبل موته تحول يعمل بعمل أهل النار فدخل النار ، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار وإنه مكتوب في الكتاب من أهل الجنة ، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة » . وخرج الإمام أحمد والتسائى والترمذى من حديث عبد الله بن عمرو ؟ رضى الله عنهما قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان ، فقال : أتبدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن نخبرنا ، فقال : للذى في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباؤهم وقبائلهم ، ثم أجعل على آخرهم فلا يزداد فيه ولا ينقص منه أبدا ، ثم قال للذى في شماله : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آباؤهم وقبائلهم ، ثم أجعل على آخرهم فلا يزداد فيه ولا ينقص منه أبدا فقال أصحابه : فقيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سدودا وقاربوا فإن صاحب الجنة يحتم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل ، وإن صاحب النار يحتم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ؟ فنبدما ، ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير » . وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه « صاحب الجنة مخموم له بعمل أهل الجنة ، وصاحب النار مخموم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل » . وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال

(١) البرهة : ويضم الزمان الطويل أو أعم . (٢) عمر . (٣) بيده : أى أشار .

« - جلع العلوم والحكم

ما أشبههم بهم بل هم منهم وتتركهم انعادة فتستقذهم ، وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق أهل السعادة حتى يقات ما أشبههم بهم بل هم منهم وتتركهم الشقاوة ، من كذب الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرج من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعد قبل موته ولو بقواق ناقة ، ثم قال : الأعمال بخواتيمها ، الأعمال بخواتيمها . وخرج الزوار في مسنده بهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقي هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأنا اليوم أحد كما أجزأ فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو من أهل النار ، فقال رجل من القوم : أنا أصحابه فاتبعه ، فخرج الرجل جرحا شديدا ، فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين يديه ، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه ، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أشهد أنك رسول الله ، وقص عليه القصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ، زاد البخاري رواية : إنما الأعمال بالخواتيم . وقوله : فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للبعد لا يطلع عليها الناس ، أما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك ، فذلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت ، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة . قال عبد العزيز بن أبي رواد : حضرت رجلا عند الموت يلقي الشهادة : لا إله إلا الله ، فقال في آخر ما قال : هو كافر بما تقول ومات على ذلك ، قال : فسألت عنه ، فإذا هو ملعن خمر . وكان عبد العزيز يقول : اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته .

وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق ، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق ، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق . وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما ذا يحتم لنا ؟ وقلوب المجرمين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا . وبكى بعض أصحابه^١ عند موته فقتل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، ولا أدرى في أي القبضتين كنت ؟ فقال بعض السلف : ما أبكى العين ، ما أبكاها الكتاب السابق . وقال سفيان لبعض الصالحين : هل أبكاك قط علم الله فيك ؟ فقال له ذلك الرجل : تركني لأفرح أبدا . وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم ، فكان يبكي ويقول : أخاف أن أكف في أم الكتاب شقيا ويبكى ويقول : أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت . وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول : يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ، ففى أي الدارين منزل مالك ؟ . وقال حاتم الأصم : من خلا قلبه من ذكر

أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء : الأول خطر يوم الميثاق حين قال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي ، فلا يعلم في أي الفريقين كان . والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث ، فنادى الملك بالشقاوة والسعادة ، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء . والثالث ذكر هول المظلم ، فلا يدري أين يرزأ الله أم يسخطه . والرابع يوم يصدر الناس أشثانا ، فلا يدري أي الطريقين يسلك به . وقال سهل التستري : المرید يخاف أن يتجلى بالمعاصي ، والعارف يخاف أن يتجلى بالكفر . ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم التفاق ويشدد قلقهم وجزعهم منه ، فلمؤمن يزأف . على نفسه التفاق الأصغر ، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الحاجة فيخرجه إلى التفاق الأكبر ، كما تقدم أن دسانس السوء الخفية توجب سوء الدائمة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقيل له يا نبي الله أنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ فقال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء ، خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس . وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقلت يا رسول الله أو أن القلوب لتقلب ؟ قال : نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ، فان شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاعه ، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ، قالت : قلت : يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال : بلى قولي : اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي ، وأجرني من مضلات الفتن ما أحببتني ، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصفه حيث يشاء ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك .

الحديث الخامس

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ تَمَلَّحَ تَحَلَّلَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » .

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها وألقاهاه مختلفة ومعناها متقارب ، وفي بعض ألقاهاه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو

ردّ . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام ، كما أن حديث « الأعمال بالنيات » ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها ، فكما أن كل عمل لا يراى به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء . وسيأتى حديث الرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من يعيش منكم بعدى فسرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « إن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها » وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث الرباض المشار إليه ، ونتكلم هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها .

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود . ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود ، والمراد بأمره هنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) فالملعى إذاً أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود . وقوله (ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها ، فن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول ، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود .

والأعمال قسمان : عبادات ، ومعاملات . فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية ، فهو مردود على عامله ، وعامله يدخل تحت قوله تعالى - أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه ، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاة وتصدية ، وهذا كن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملائكة أو بالقصر أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية ، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا . فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس ، فقال عنه ، فقيل : إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه ، فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنثرهما . وقد روى أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة يوفى بنثره ، مع أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بمرقة ، والبروز للشمس قربة للمحرم ، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن ، وإنما يتبع ذلك كل ما وردت به الشريعة في مواضعها

وكذلك من تقرب عبادة نهى عنها بخصوصها ، كن صام يوم العيد ، أو صلى وقت النهي . وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أدخل فيه بمشروع فهذا أيضاً مخالف للشرعة بقدر إخلاله بما أُخِلَّ به أو إدخاله ما أدخل فيه ، وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أم لا ؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه ، فان كان ما أُخِلَّ به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبقائه في الشرعة كن أُخِلَّ بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها ، أو كن أُخِلَّ بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيها ، فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضاً وإن كان ما أُخِلَّ به لا يوجب بطلان العمل كن أُخِلَّ بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من به جها ولا يجعلها شرطاً ، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص ، وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع ، فزيادته مردودة عليه ، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها ، ولكن تارة يطل بها العمل من أصله فيكون مردوداً كن زاد ركعة عمداً في صلاته مثلاً ، وتارة لا يطله ولا يردّه من أصله كن توضأ أربعاً أربعاً ، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه ، وقد يدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهى عنه ، كن ستر عورته في الصلاة بثوب محرّم ، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب ، أو صلى في بقعة غصب ، فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود ، وتبرأ به اللزمة من عهدة الواجب . وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله ، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون : من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته . وقال : ما سمعت قولاً أخبث من قولهم ، نسأل الله العافية ، وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف ، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة ، فدلّ على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا ، ويشبه هذا الحج بمال حرام . وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه ، ولكنه حديث لا يثبت ، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا ؟ وقريب من ذلك الذبيح بألة محرمة ، أو ذبيح من لا يجوز له الذبيح كالسارق ، فأكثر العلماء قالوا : إنه تباح الذبيحة بذلك ، ومنهم من قال : هي محرمة ، وكذا الخلاف في ذبيح المحرّم العبيد ، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهى عنه بعينه ، فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختصّ بالعبادة فيبطلها ، وبين أن لا يكون مختصاً بها فلا يبطلها ، فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في النصب ، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والقيّة عند الجمهور ، وكذلك الحج ما يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع ، ولا يبطله ما لا يختصّ بالإحرام من المحرّمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهى عنه فيه بخصوصه وهو الجماع وإنما يبطل بالسكر عندنا

وعند الأكثرين لنهى السكران عن قرب المسجد ودخوله على أحد التوابلين في قوله تعالى — لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى — أن المراد مواضع الصلاة قصار كالحائض ، ولا يبطل . بخلاف غيره من ارتكابه الكيائر عندنا وعند كثير من العلماء ، وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهرى والثوري ومالك ، وحكى عن غيرهم أيضا . وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوها فما كان منها مغير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك ، فانه مردود من أصله لا ينتقل به الملك ، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله « إن ابني كان عسيقا على فلان فزني بأمرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : المائة الشاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام » وما كان منها عقدا منها عه في الشرع ، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد ، أو لقوات شرط فيه أو لظلم يحصل للمعقود معه ، وعليه أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضاييق وقته أو غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا هذا الموضوع قد اضطرب فيه الناس اضطرابا كثيرا ، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يقيد الملك ، وفي بعضها أنه يقيد فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك ، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى فانه لا يقيد الملك بالكلية ، ومعنى أنه يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المعتدين عليه ، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فانه يقف على رضاه به ، فان رضى لزم العقد واستمر الملك ، وإن لم يرض به فله الفسخ ، فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والتتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه ، وإن كان النهي رفقا بالنهي خاصة لما يلحقه من المشقة ، فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله . فأما الأول فله صور كثيرة : منها نكاح من يحرم نكاحه ، إما لعينه كالحرمات على التأييد بسبب أو نسب أو للجمع أو لقوات شرط لا يسقط بالتراضي باسقاطه كنكاح المعتدة والحرة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى ، فرد النكاح لوقوعه في العدة . ومنها عقود الربا ، فلا يقيد الملك ويؤثر بردها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه . ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهى عن بيعه مما لا يجوز بيعه . وأما الثاني فله صور عديدة : منها إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها ، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه خير امرأة زوّجت بغير إذنها ، وفي إبطال هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على إجازته ، فان أجازته جاز ، وإن رده بطل ، واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين وإنما كان أمر بأن يشتري شاة واحدة ، ثم باع إحداها وقيل ذلك

النبي صلى الله عليه وسلم . ونخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله باذن إذا خالف الإذن . ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعنت ستة مملوكين له عند موته لاملال له غيرهم ، فدعا بهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأعنت اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولاً شديداً ، ولعل الورثة لم يميزوا لإعناق الجميع والله أعلم . ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرة وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك ، وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد ، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده ، والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشترى المصرة بالخيار ، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق ، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله . وقد ورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرة ، فلم يذكر عنه جواباً . وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جملة من أهل القبيل ، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين ، فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل . ومنها لو باع رقيقاً يحرم التفريق بينهم ولفق بينهم كالألم وولدها فهل يقع باطلا مردوداً أم يقف على رضاهم بذلك ؟ . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع . ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك . وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم : منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن البصري ، فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا . ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده إليه ، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد ، فإن هذه العطية نصحت وتقع مراعاة ، فإن ساوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك ، فقال مجاهد : هو ميراث . وحكى عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل ، وللمجهور على أنها لا تبطل . وهل للورثة الرجوع فيها أم لا ؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد . ومنها الطلاق المنهى عنه كالطلاق في زمن الحيض ، فإنه قد قيل إنه قد نهى عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ، ومن نهى عن شيء رقبا به فلم ينته عنه بل فعله ونجس مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس ، أو صلى قائماً مع نضرته بالقيام للمرض ، أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم ، أو صام الدهر ولم يفطر ، أو قام الليل ولم يمت ، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه . وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتأويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعرض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء ، والمشهور من مذهبينا ومنهجه الشافعي أنه يزول التحريم بذلك ، فإن قيل إن التحريم

فيه لحق الزوج خاصة فاذا قدم عليه فقد أسقط حقه فسقط ، وإن علل بأنه لحق المرأة ؛ منع نفوذه ووقوعه أيضا ، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شذمة يسيرة من الروافض ونحوهم ، كما أن رضا الرقيق بالعق غير معتبر ولو تضرر به ، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك ، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينوتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانها على هذا الوجه . وقد روى عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّها عليه ولم يرها شيئا ، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سلم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطولس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم . وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا : إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفردّه ، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة ، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض : إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك : يعني بارتجاع المرأة ، وإن كنت طلقتهما ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهو قوله : ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة - ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح . وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردّها عليه لأنه لم يقع الطلاق في الحيض . وقد روى ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الذهبي ! عنه ، فلعلّ أبا الزبير اعتقد هذا حقا ، فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه . وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليراجعها فانها امرأته » وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد ، وتفرد بقوله « فانها امرأته » ولا يدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا ، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفين به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه . فروى أيوب عن ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة يحدثني من لائهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، فجعلت لائهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن بجير وكان ذا ثبوت ، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة . خرجه مسلم . وفي رواية قال له ابن سيرين : فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أنهم ، وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل

انتهى. والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً ولعلّ أبا الزبير من هذا القبيل ، ولذلك كان نافع يسأل كثيراً عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثاً أو واحدة ؟ ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سبّين لرواية الثلاث يدلّ على أنه لم يعرف قاتلاً معتبراً يقول : إن الطلاق المحرّم غير واقع ، وأن هذا القول لوجه له . قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عن قال : لا يقع الطلاق المحرّم لأنه يخالف ما أمر به ، فقال : هذا قول سوء ردىء ، ثم ذكر قصة ابن عمر ، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض . وقال أبو عبيدة : الوقوع هو الذى عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم ونههم وبينهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم . وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتدّ بهم . وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستنداً إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الحنفى الأندلسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهى حائض قال : لا تعتد بها ، وباستاده عن خلاص نحوه ، فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظة وهى قال : لا يعتد بتلك الحيضة ، كذلك رواه أبو بكر بن أبى شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفى ، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضاً قال : هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب ، ومراد ابن عمر أن الحيضة التى تطلق فيها المرأة لا تعتدّ بها المرأة قراء ، وهذا هو مراد خلاص وغيره ^١ . وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله أعلم . وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكين ، فأوصى بتلك ثلاث مساكين هل يجمع له في مسكن واحد ؟ فقال : يجمع ذلك له في مسكن واحد ، حدثني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » خرج مسلم ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز وقد حكى هذا عن عطاء وابن جريج ، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى — فن خاف من موصى جنفاً أو إنما فاصلح بينهم فلا إثم عليه — ولعله أخذ هذا من جمع العتق ، فإنه أعتق ستة ممالك عند موته ، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجأهم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، خرج مسلم . وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث ، لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو أولى من تشييعه ، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الثريكين نصيبه من عبد . وقال صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق بعض عبده « هذا هو عتق كله ليس لله شريك » وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم ، وإن وصية الموصى لا تجمع وتبطل لفظة إلا في العتق خاصة ، لأن المعنى الذى جمع له فيه العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصى ، وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يعتق من كل عبد ثلثه

ويستسعون في الباقي ، وإتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق وأولى ، والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصى له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم ، فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد ، فإن الله شرط في الوصية عدم المضاربة لقوله - غير مضار وصية من الله - فمن ضرر في وصيته كان عمله مرفودا عليه لخالفته ما شرط الله تعالى في الوصية . وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى بثلاث مساكن ثم ثلثي المساكن كلها ، ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كلها للموصى له ، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة . وحدثني عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه ، وبناء ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إيجاب كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا ، والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إيجاب وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله ، وقد تأول بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة وللموصى لهم طلب قسمة المساكن فكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة ، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم ، وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله أعلم .

الحديث السادس

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَرَنَ أَتَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنْ لِكَُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنْ حَمَى اللَّهُ تَعَالَى حِمَاهُ ، أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير ، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص ، والمعنى واحد متقارب . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس ، وحديث النعمان أصبح أحاديث الباب ، فقوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) معناه إن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه ، وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ . وأما الرايضون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي . فاما الحلال المحض فمثل

أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر ، وكانكاح والتسرى وغير ذلك إذا كان اكتسابه بقصد صحيح كالبيع أو بغيره أو هبة أو غنمة . والحرام المحض مثل أكل الميتة واللحم والخنزير وشرب الخمر ونكاح الحرام ولباس الحرير للرجال ، ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه ، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك . وأما المشبه فمثل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه ، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب ، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأبنية التي يسكر كثيرها ، وليس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها ، وإما من المكاسب المختلف فيها كسائل العينة والتورق ونحو ذلك . وينتج هذا المعنى فسر المشتبهات أحد وإسحق وغيرهما من الأئمة .

وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى - ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء - قال مجاهد وغيره : كل شيء أمروا به ونهوا عنه . وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع - يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم - وقال تعالى - وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه - الآية ، وقال تعالى - وما كان الله ليعضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون - وكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول كما قال تعالى - وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم - وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكل له ولأمة الدين ، ولهذا أنزل عليه بقرعة قبل موته بمدة يسيرة - اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - وقال صلى الله عليه وسلم « تركتكم على بيضاء نقية لئلا يفتنكم بها ولا يزيغ عنها إلا هالك » . وقال أبوذر رضى الله عنه : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما . ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عنه العباس رضى الله عنه : والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا ، وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسلم وما كان راعي غنم يتبع رؤوس الجبال يحيط عليها الغنم بمخبطته ويمدح حوضها بيده بأنصب ولا أد أب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم .

وفي الجملة فما ترك الله ورسوله خللا إلا ميئانا ولا حراما إلا ميئانا ، لكن بعضه كان يظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعتد أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام ، وما كان بيانه دون ذلك فنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمة وقد ينبغي على بعض من ليس منهم ، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلجوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب : منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم يتقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم . ومنها أنه قد ينقل فيه نصان ، أحدهما بالتحليل ، والآخر بالتحريم ، فيلج طائفة منهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ ،

فيقف لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ . ومنها ما ليس فيه نص صريح ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا . ومنها ما يكون فيه أمر أو نهى فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب ، وفي حمل النهى على التحريم أو التزنية . وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا ، ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبا عليه ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، فلا يكون الحق مهجورا غير ممول به في جميع الأمصار والأعصار ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات « لا يعلمهن كثير من الناس » فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر ، فهذا هو السبب المقتضى لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء . وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام وبالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر ، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن . ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه . فالأول لا يزول بزواله إلا بيقين زوال الملك عنه اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كما لك ، أو إذا غلب على الظن وقوعه كاسحق بن راهويه . والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه . وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشبه ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت بده عليه والورع اجتنابه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم « إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرغمها لأكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقها » خرجاه في الصحيحين فإن كان هناك من جنس المخطور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل ، فقال له بعض نسائه يا رسول الله أرقت الليلة ، فقال : إني كنت أصبت ثمرة تحت جنبتي فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه » . ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله ، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان ، فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبني عليه فيتين فيما أصله الحرمه على التحريم . ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يئد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يئده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة . وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لما لك إذا لم يكن قد دخل في الصلاة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه شكأ إليه الرجل يخجل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة » فقال : لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تعجد ريحا » وفي بعض الروايات : في المسجد بدل الصلاة ، وهذا يعم

حال الصلاة وغيرها ، فان وجد سببا قويا يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه ، فن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل ، ومنهم من كرهه تنزيها ، ومنهم من حرمه إذا قوى ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص ، وترجع هذه المسائل وأشباهاها على قاعدة تعارض الأصل والظاهر ، فان الأصل الطهارة والظاهر النجاسة . وقد تعارضت الأدلة في ذلك ، فالقاتلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب ، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيتهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يلجأ إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني ، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها ، وصح عنهم أنهم يستعملون الماء من مزادة مشركة . والقاتلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ، فقال : إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوها فيها . وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام : يعني الحلال المحض والحرام المحض وقال : من اتقاه فقد استبرأ لدينه ، وفسرها نارة باختلاط الحلال والحرام ، ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط ، فان كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد : ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ، واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين . وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله . وقد روى الحارث عني على رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان : لا بأس بها ما يعطيك من الحلال أكثر مما يعطيك من الحرام . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجنبون الحرام كله ، وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه . قال سفيان لا يمجبن ذلك وتركه أعجب إلي . وقال الزهري ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه ، فان لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه ، نص عليه أحمد في رواية حنبل . وذهب إسماعيل بن راهويه إلى ما روى عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة ، وإلى ما روى عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضي من الربا والقمار ، ونقله عنه ابن منصور . وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي ، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله ، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فانه يتعدى معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير . ومن أصحابنا من حل ذلك على الورع دون التحريم ، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه وهو قول الحنفية وغيرهم ، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي ، ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه ، فصح كما تقدم عن مكحول والزهري . وروى مثله عن القضايل بن عياض . وروى في ذلك آثار عن السلف ، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عن له جبار يأكل الربا

علانية ولا يتحرج من مال خيث يأخذه يدعوه إلى طعام ، قال : أجيؤه فإنما الهناء لكم والوزر عليه . وفي رواية أنه قال : لأعلم له شيئا إلا خيثا أو حراما ، فقال : أجيؤه . وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارض بما روى عنه أنه قال : الإثم حراز القلوب . وروى عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأوك . وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم ، والآثار بذلك موجودة في كتب الأدب لحميد بن زنجويه ، وبعضها في كتاب الجامع للخلال . وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم ، ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله . وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره . وقد روى عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال : لأبأس به ، وعن الرجل يقضي من القمار قال : لأبأس به . خرجته الخلال باسناد صحيح . وروى عن الحسن خلاف هذا وإنه قال : إن هذه المكاسب قد فسدت فخذلوا منها ما أشبه المضطر . وعارض المروزي عن ابن مسعود وسلمان ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام ، فاستقامه . وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول يجتذبه كتحريم الرجل زوجته ، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بدون زوج بعقد جديد وإصابة ، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه ، وإنما يوجب الكفارة العسرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك . فمن ههنا كثرت الاختلاف في هذه المسئلة في زمن الصحابة ومن بعدهم ، وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لاثنين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه . والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه ، ودل الكلام على أن غير هؤلاء يعلمها ، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم ، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة تختلف فيها واحد عند الله عز وجل وغيره ليس بعالم بها بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة بظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم اعتاده . وقوله صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) فتقسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين ، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمها فأما من كان عالما بها واتباع ما دل عليه عليها فذلك قسم ثالث لم نذكره لظهور حكمه . فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتباع

حكم الله أحدهما من يلقى الشبهات لاشتباها عليه ، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه ، ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين ، والعرض : هو موضع المدح والذم من الإنسان ، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح . وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله ، فمن اتقى الأمور المشبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخِل على من لا يجتنبها ، وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والظعن كما قال بعض السلف : من عرض نفسه للثم فلا يلوم من أساء الظن به . وفي رواية للترمذي في هذا الحديث « فن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم » والمعنى : أن من تركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لآلة ض آخر فاسد من رياء ونحوه . وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض مملوح كطلب البراءة للدين . ولهذا ورد « كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة » وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث « فن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك » يعنى أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعلم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم ، وهذا إذا كان تركه تحرراً من الإثم ، فأما من يقصد التصنع للناس فانه لا يترك إلا ما يظن أنه مملوح عنده . القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشبهة عنده ، فأما من أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك ، لكن إذا خشى من طعن الناس عليه بليلك كان تركها حينئذ استبرأ عرضه فيكون حسناً . وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفاً مع صفة : « إنها صفة بنت حبي » . وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعاً لا يراه الناس فيه وقال : من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله . وخرجه الطبراني مرفوعاً ، ولا يصح وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائق أو تقليد سائق ، وكان غلطاً في اعتقاده ، فحكمه حكم الذي قبله ، فإن كان الاجتهاد ضعيفاً أو التقليد غير سائق وإنما حل عليه مجرد إتيان الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه ، والذي يأتي الشبهات مع اشتباها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام فهذا يفسر بمعنيين : أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتلويح والتسامح . وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث « ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » . وفي رواية « من يخاطب الرية يوشك أن يمس » أي يقرب أن يقدم على الحرام المحض ، والجسور : المقدام الذي لا يهاب شيئاً ولا يراقب أحداً . ورواه بعضهم « يمشر » بالشين المعجمة : أي يرتع ، والجسر الرعى ، وجشرت الدابة إذا رعيها . وفي مراسيل أبي التوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم « من يرمى بمجنات الحرام يوشك أن يخاطب » ، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخاطب الكبار » . والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشبه عنده لا يدرى أهو حلال أو حرام فانه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدرى أنه حرام . وقد روى من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الحلال بين والحرام

بين وبينهما مشتبهات ، فن اتقاهما كان أنزه لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالراعى يرى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر ، خرجه الطبراني وغيره . واختلف العلماء هل يطعم والديه في الدخول في شيء من الشبه أم لا يطعهما ؟ . فروى عن بشير بن الحارث قال : لا طاعة لهما في الشبهة . وعن محمد بن مقاتل العباداني قال : يطعهما ، وتوقف أحد في هذه المسئلة ، وقال : يداريهما وأبى أن يجيب فيها . وقال أحد : لا يبيع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة ، وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس منها ، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها . وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدرهم أحب إلى أن يتنزه عنها : يعنى إذا لم يدرك من أين هي . وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله . وقد روى في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا . وقوله صلى الله عليه وسلم (كالراعى يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه) هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض . وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سأضرب لكم مثلا » ثم ذكر هذا الكلام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى اللتى يحميمه الملك ويمنعون غيرهم من قربانه ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته اثني عشر ميلا حمى محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده ، وحى عمر وعثمان أما كن ثبت فيها الكلال لأجل ليل الصدقة ، والله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده فقال - تلك حدود الله فلا تقربوها - وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم ، فلا يقربوا الحرام ولا يعتلوا الحلال ، وكذلك قال في آية أخرى - تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون - وجعل من يرى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى فيرتع فيه ، فلذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخطقه بأن يخاط الحرام المحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعذ عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا . وقد خرج الترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس » . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجبا بينه وبين الحرام . وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام . وقال الثوري : إنما سماوا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى . وروى عن ابن عمر قال : إني لأحِبُّ أن أدع بيني وبين الحرام ستره من الحلال لأخرفها . وقال ميمون بن بهرام : لا يسلم الرجال الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان ابن عيينة : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال ، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه . ويستدل بهذا الحديث

من يذهب إلى سدة المنافع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها ، ويدلّ على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره ، وتحريم الخلوّة بالأجنبية ، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سداً للريقة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته . ومنع كثير من العلماء مباشرة الخافض فيها بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تترى فيباشرها من فوق الإزار ، ومن أمثلة ذلك وهو شيبه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم « من سبب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا » وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بارسالها في هذه الحال ، وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل فصاد فيه ففي ضمانه روايتان عن أحمد ، وقيل يقسمته بكلّ حال . وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب) فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه ، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها ، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقى الشبهات حلولا من الوقوع في المحرمات ، وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كلّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب . ولهذا يقال : القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده ، وهم مع هذا جنود طاعون له منيعون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك ، فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود سالحة ، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة ، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى - يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « اللهم إني أسألك قلبا سليما » فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها ، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يبعد منه . وفي مسند الإمام أحمد رضى الله عنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه » وللإمام أحمد رضى الله عنه أن استقامة أعمال جوارحه ، فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب ، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكرهه معصيته . وقال الحسن لرجل : داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم : يعنى أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم ، فلا صلاح للقلوب حتى يستقرّ فيها معرفة الله وعظمته ومحبة وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك ، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى قول لا إله إلا الله ، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتحشاه هو إله واحد لا يشريك له ، ولو كان في السموات والأرض إله يولّه سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض كما قال تعالى - لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا - فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوى والسفل معا حتى

تكون حركات أهلها كلها لله ، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته ، فان كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله ، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسدت وحركات الجسد بحسب فساد حركة القلب . وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى - لا تشركوا به شيئا - قال : لا تحبوا غيري . وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الشرك أخفى من ديب النمر على الصفا في الليلة الظلماء ، وأذناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل ، وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ قال تعالى - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - » فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى ، والموالاتة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى ، ويدل على ذلك قوله - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - فجعل الله علامة الصدق في محبة اتباع رسوله ، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . قال الحسن رحمه الله : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا ، فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأ نزل الله هذه الآية - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - » ومن هنا قال الحسن : اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته . وسئل ذو النون المصري متى أحب ربي ؟ قال : إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر . وقال بشر بن البرقي : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك . قال أبو يعقوب الهرجوري : كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره تدعوها باطله . وقال رويم : المحبة الموافقة في كل الأحوال . وقال يحيى بن معاذ : ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده . وعن بعض السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة : من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته ، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان » . ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا . ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح ، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريد لم تبتغ الجوارح إلا فيما يريد الله ، فسارعت إلى ما فيه رضا وكنت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك . قال الحسن رضى الله عنه : ما ضربت ببصرى ولا نطقت بلساني ولا بطشت يدي ولا نهضت على قدي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية ؟ فان كانت طاعة تقدمت ، وإن كانت معصية تأخرت . وقال محمد بن الفضل البلخي ١ : ماخطرت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل . وقيل لداود الطائي : لو تتجيت من الظل إلى الشمس ، فقال : هذه خطا لأدرى كيف تكب ؟ فهو لا اله الا الله لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه مرضاته ، والله أعلم .

الحديث السابع

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَمِيمٍ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» (ثَلَاثًا) ، قُلْنَا لِمَنْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) ؟ قَالَ : «لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَلِكِتَابِهِ وَلِكِرْسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية سهل بن أبي صالح عن عطاة بن يزيد الليثي عن تميم الداري . وقد روى عن سهل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الترمذي من هذا الوجه ، فن العلماء من صنفه من الطريقين جميعا ، ومنهم من قال : إن الصحيح حديث تميم والإستاد الآخر وهم . وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم ، وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه . وقال الحافظ أبو نعيم : هذا الحديث له شأن عظيم . وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين . وخبره الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن لم يتمسك برسوله ولكتابه وإمامه ولعامته المسلمين فليس منهم» . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله عز وجل» : أحب ما تبذل به عبدي النصح لي . وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما ، وفي بعضها : النصح لولاة أمورهم ، وفي بعضها : نصح ولادة الأمور لرعايهم . فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حق المؤمن على المؤمن ست» ، فذكر منها « وإذا استنصحت فأنصح له » . وروى هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا استنصحت أحدكم أعاه فلينصحه له » . وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحتهم لرعايهم ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يرضى لكم ثلاثا : لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم » . وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخير من منى « ثلاث لا يغفل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين » . وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري . وقد روى من حديث أبي سعيد بلفظ آخر أخرجه الدارقطني في الإفراد

باستاد جيد ، ولقظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث لا يغفل عنيهن قلب امرئ مسلم : النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين » . وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من عبد يستريحه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة . وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأمتهم كما أخبر الله بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه السلام ، وقال - ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون - حرج إذا نصحو الله ورسوله - يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصهاً لله ورسوله في تخلفه ، فإن المتأخرين كانوا يظهرون الأعداء كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل محصل الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام وسمى ذلك كله دنيا ، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكل وجوبها وهو مقام الإحسان ، فلا يكفل النصح لله بدون ذلك ، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة ، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بتوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضاً . وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أرايتم لو كان لأحدكم عبدان فكلما أحدهما يطعمه إذا أمره ويؤدى إليه إذا اتهمه وينصحه له إذا غاب عنه ، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا اتهمه ويغشيه إذا غاب عنه كانوا سواء ؟ قالوا لا ، قال : فكلما أتم عند الله عز وجل » . أخرجه ابن أبي الدنيا . وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الفضيل بن عياض : الحب أفضل من الخوف ، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك ، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبك إياك ، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك . قال عبد العزيز بن رفيع : قال الحواريون ليعسى عليه الصلاة والسلام : ما الخالص من العمل ؟ قال : ما لا يحب أن يملكك الناس عليه ، قالوا : فما النصح لله ؟ قال : أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس ، وإن عرض لك أمران أحدهما لله تعالى والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى . وقال الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، قال : وأصل النصح في اللغة الخلوص ، يقال : نصحت العمل إذا خلصته من الشمع . ففنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته ، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه ، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه ، والنصيحة لعامة المسلمين لإرشادهم إلى مصالحهم انتهى . وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نمحكيه ههنا بلفظه إن شاء الله تعالى . قال محمد ابن نصر : قال بعض أهل العلم : جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له

كائنات من كان ، وهي على وجهين : أحدهما فرض والآخرة نافلة ، فالنصيحة المفترضة لله : هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم . وأما النصيحة التي هي نافلة : فهي إثارة محبته على محبة نفسه ، وذلك أن يعرض له أمران أحدهما لنفسه والآخرة لربه ، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه ، فلهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة ، وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة ، فالفرض منها مجانية نبيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقاً له ، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة للمنعة له ، قال الله عز وجل - ليس على الضعفاء ولا على المرضى - الآية - فساهم محسنين لنصيحتهم الله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم ، وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله ، فلو كان من مرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن ينلم على ذنوبه ، ويتوبى إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويحزن ما ناه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه . وكذلك النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه ، ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمصيبة العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله . وأما النصيحة هي التي نافلة لافرض ، فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلاً عن غيره ، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبه ، فكذلك الناصح لربه ، ومن تنفل لله ببلون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكامله . وأما النصيحة لكتابه : فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق ، وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني حجب مولاه أن يفهمه عنه أو يقوم به له بعد ما يفهمه ، وكذلك الناصح من العباد يفهم وصيه من ينصحه إن ورد عليه كتاب من غنى يفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه ، فكذلك الناصح لكتاب ربه يعني يفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويرضى ، ثم ينشر ما فهم في العباد ويدبر دراسته بالحجة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه . وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته : فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعرفته وبذل المال إذا أرادته والمساعدة إلى محبته . وأما بعد وفاته : فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عن يدين بخلاف سنته والغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن كان متديناً بها ، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نضرة أو محبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام ، والتشبه به في زيهِ ولباسه . وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فحب صلاحهم ورشدكم وعلمهم ، وحب اجتماع الأمة عليهم ، وكراهة افتراق الأمة عليهم ، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم ، وحب إعزازهم

في طاعة الله عز وجل . وأما النصيحة للمسلمين فإن يجب لهم ما يجب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ، ويرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويمحون لخرنهم ويفرح لفرحهم وإن ضر ذلك في دينه ، كترخص أسرارهم وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارتهم ، وكذلك يكره جميع ما يضرهم عامة ويجب ما يصلحهم وألقتهم وداوم النعم عليهم ، ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكرهم عنهم . وقال أبو عمرو بن الصلاح : النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير لإرادة وفعلها فالنصيحة لله تعالى : توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال ، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها ، وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص ، والحب فيه والبغض فيه ، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهاى ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه . والنصيحة لكتاب : الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حتى تلاوته ، والوقوف مع أوامره ونواهيه . وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه ، وذنب تحريف الغالين وطعن المحدثين عنه . والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم : قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله . والتسك بطاعته وإحياء سنته واشتشار علومه ونشرها ، ومعادة من عاداه وموالاة من والاه والاهل والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك . والنصيحة لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحق . وطاعتهم فيه وتذكيرهم به ، وتنبههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك . والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خللتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الفسح والفساد لهم ، وأن يجب لهم ما يجب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره . ومن أنواع نصيحهم أن يدفع الأذى والمكرهم عنهم ، وإرشاد فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردّهم إلى الحق ، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومحبة إزالة فسادهم ولو بمحصل ضرر له في دينه ، كما قال بعض السلف : وددت أن هذا الخلق أطاعوا الله وأن لحى قرض بالمقاريض . وكان عمر بن عبد العزيز يقول : باليتى علمت فيكم بكتاب الله وعلمت به ، فكلما علمت فيكم بسنة وقع منى عضو حتى يكون آخر شئ منها خروج نفسى . ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء ردّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردتها وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها ، وكذلك ردّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردّها ، ومن بيان ذلك ما صرح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه تعيين حال روايه من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل وبيان غلط من غلط من نقاتهم الذين تقبل من رواياتهم . ومن أعظم أنواع النصح أن نصح لمن استشاره في أمره كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا استصحب أحدكم أخاه فليصح له . في بعض الأحاديث : إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب . ومعنى ذلك

أنه إذا ذكر في غيبته بالسوء أن يصبره ويرد عنه ، وإذا رأى من يريد أن يهينه في غيبته كفه عن ذلك ، فإن التصح في الغيب يدل على صدق الناصح ، فإنه قد يظهر التصح في حضوره تملقا وبغشه في غيبته . وقال الحسن : إنك إن تبلغ حتى تصيحك لأخيك حتى تأمره بما يمجز عنه . قال الحسن : وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده إن شتم لأقربكم لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده ، ويحبون عباد الله إلى الله ، ويسمون في الأرض بالنصيحة » . وقال فرقد السنجي : قرأت في بعض الكتب : المحبة لله عز وجل أمير مؤثر على الأمراء ، زمرته أول الزمر يوم القيامة وجلسه أقرب المجالس فيها هناك ، وأهبة فيها هناك ، وأهبة منتهى القربة والاجتهاد ، ولن يسام المحبون من طول اجتهدهم لله عز وجل ويحبونه ويحبون ذكره ويحبونه إلى خلقه ، يمشون بين خلقه بالنصائح ويحذرون عليهم من أعمالهم يوم تبتلوا الفتن وأولئك أوليام الله وأصحابه وصفوته ، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقاءه . وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني : ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ، ولكن بشئ كان في قلبه ، قال : الذي كان في قلبه أحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام ، وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور وانصح للأمة . وسئل ابن المبارك أى الأعمال أفضل ؟ قال : التصح لله . وقال عمر : كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك . وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ، ومن وعظه على رؤوس الناس ظلما وبغية . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : المؤمن يسر وينصح ، والفاخر يبتك ويحير . وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمروا به فحق طيؤجر في أمره ونهيه ، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب لئنه ويبتك ستره . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال : إن كنت غافلا ولا بد فبقيا بينك وبينه . وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصيح الذي وعليه نصيح المسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والتصح لكل مسلم وإن تصح لجماعة المسلمين وعامتهم » .

الحديث الثامن

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أكاتب الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحيا بهم على الله تعالى ، ورواه البخاري ومسلم » .

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر . وقوله (إلا بحق الإسلام) هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم . وقد روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس : يعنى المشركين ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلواتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » . وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » . وخرجه ابن ماجه مختصرا . وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل » . وفي رواية لمسلم « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به » . وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره « ثم قرأ - فذكر إنما أنت مذكر - الآية » . وخرجه أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل » . وقد روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة ، وهذا ضعيف جدا ، وفي صحته عن سفيان نظر ، فإن رواية هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعضهم تأخر إسلامه . ثم قوله (عصموا مني دماؤهم وأموالهم) يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال ويقتل من أبي الإسلام ، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة ، ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما ، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لما قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد

(١) ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجمهور من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا ترد فيه كفاه ذلك ، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها ، خلافا لما أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وهذا خطأ ظاهر ، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل ، وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي ، والله أعلم .

نكيره عليه ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام ، ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة ، بل قد روى أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا . ففى مسند الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه قال « اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيتصدقون ويجاهدون » وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم « أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلى إلا صلاتين ، فقبل منه » وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها . واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أنحر إلا قائما . قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع . وخرج محمد بن نصر المروزي باسناد ضعيف جدا عن أنس رضى الله عنه قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا باقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ، وذلك قول الله عز وجل - فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة - ولهذا لا يثبت ، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة ، وهذا حق فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال : إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة « و مراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك باقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة ، وكان من سألته عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سألته عن الإسلام ، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ناثر الرأس يسأله عن الإسلام . وبهذا الذى قرئناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ، ويتبين أن كلها حق ، فان كلمتى الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما ، فاذا دخل في الإسلام فان أقيم الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ، وإن أحل بشئ من هذه الأركان ، فان كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا ، وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقم الصلاة ويؤتى الزكاة ، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفرع وفى هذا نظر . وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فى قتال الكفار تدل على خلاف هذا . وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال : امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ، فسار على شيتا ثم وقف فصرخ : يا رسول الله على ما ذا أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فاذا فعلوا ذلك فقد عصمو منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفس والأموال إلا بحقها ، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضى الله عنهم . وبما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - ،

وفوه نعاى . فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخروكم فى الدين - وقوله - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله - مع قوله تعالى - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له - سبحانه ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة - . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يفر عليهم حتى يصبح ، فان سمع أذاناً وإلا أغار عليهم مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا فى الإسلام ، وكان يوصى سراياه إن سمعتم مؤذناً أو رأيتم مسلحاً فلا تقتلوا أحداً . . وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني النضير فأغار عليهم ولم يسمع أذاناً ، ثم ادّعى أنهم قد أسلموا قبل ذلك . وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتاباً فيه : « من محمد النبي إلى أهل عمان . سلام عليكم أما بعد : فأقرؤا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وأدوا الزكاة وخطبوا المساجد وإلا غزوتكم » خرج به الزبارة والطبراني وغيرهما ، فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين فى الإسلام ، فان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم . وفى هذا وقع تناظر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعده وكفر من كثير من العرب ، قال عمر رضى الله عنه لأبى بكر : كيف تقتال الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قلل لإله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بجهنم ونفسه على الله عز وجل » فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال ، والله لو منعنى عقلاً كانوا يؤذونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدرى أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق . فأبى بكر رضى الله عنه أخذ قتالهم من قوله « إلا بجهنم » فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين جائز . ومن حقه أداء حق المال الواجب ، وعمر رضى الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم فى الدنيا تمسكاً بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس . أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار فى الآخرة تمسكاً بعموم ألفاظ و . دت وليس الأمر على ذلك ، ثم إن عمر رجع إلى موافقة الإمام أبى بكر رضى الله عنه . وقد خرج النسائى قصة تناظر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بزيادة : وهى أن أبى بكر قال لعمر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ، ولكن هذه الرواية خطأ فيها عمران القطن إسناداً ومثلاً ، قاله أئمة الحفاظ : منهم على ابن المدينى وأبو رعة وأبو حاتم والترمذى والنسائى ، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبى بكر ولا عمر ، وإنما قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فان الزكاة حق المال وهذا أخذه والله أعلم من قوله فى الحديث « إلا بجهنم » . وفى رواية « إلا بحق الإسلام » فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، كما أن من

حقه أن لا يرتكب الحدود وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله إلا يحقها . وقوله « لا قاتلن » من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال « يدل » على أن ترك الصلاة فإنه يقتل لأنها حق البدن ، فلكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال . وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ، لأنه جملة أصلا مقيسا عليه ، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وأنه أخذ من قوله « إلا يحقها » فلكذلك الزكاة لأنها من حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام . ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ، فقلوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا » . وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة . وروى ابن شهاب عن حفصة بن علي بن الأسقع : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس ، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان . وقال سعيد ابن جبير : قال عمر بن الخطاب : لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما تقاتلهم على الصلاة والزكاة ، فهذا الكلام في قتال الطائفة المنتمة عن شيء من هذه الواجبات . وأما قتل الواحد المنتفع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل المنتفع عن الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي وأحد وأبي عبيد وغيرهم . ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري « أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال : لا ، لعله أن يكون يصل ، فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم . وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الحيار « أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له ، قال : أليس يصل ؟ قال : بلى ولا صلاة له ، قال : أولئك الذين نهانا الله عن قتلهم » . وأما قتل المنتفع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل المنتفع من فعل الصلاة : أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد رحمه الله ، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا . والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحد في رواية . وأما الصوم فقال مالك وأحد في رواية عنه : يقتل بتركه ، وقال الشافعي وأحد في رواية : لا يقتل بذلك ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه ، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم ، ولهذا قال أحد في رواية أبي طالب : الصوم لم يحس به شيء . قلت : وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقفا : أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج . وقد سبق ذكر شرحه في حديث « بني الإسلام على خمس » . وأما الحج فمن أحمد رحمه الله في القتل بتركه روايتان ، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من

آخره عازما على تركه بالكلية ، أو آخره وغلب على ظنه الموت في عامه ، وأما إن آخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم « إلا بحقها » وفي رواية « إلا بحق الإسلام » قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة ، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا . ومن حقها ارتكاب ما يبيع دم المسلم من المحرمات ، وقد ورد تفسير حقها بذلك . خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل ، قيل : وما حقها ؟ قال : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس ، فيقتل به « ولعل آخره من قول أنس . وقد قيل : إن الصواب وقف الحديث كله عليه ، ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يحمل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وقوله صلى الله عليه وسلم « وحسابهم على الله عز وجل » يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما ينبئ دمه . وأما في الآخرة فصاحبه على الله عز وجل ، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة ، وإن كان كاذبا فانه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار . وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم « ثم تلا - فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم - » والمعنى إنما عليك أن تذكرهم بالله وتدعوهم إليه ، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك ، ثم أنبأ أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه . وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان ، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ، ومن قالها كاذبا حقت ماله ودمه وتلى الله غدا فحاسبه » . وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى الإسلام ، ولم يرقله بمجرد ظهور نفاقه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويحريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بتناق بعضهم في الباطن ، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه ، وحكاية الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم .

الحديث التاسع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا تَهَيَّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ » ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ

بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَلَمَّا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَكْرَهُ مَسَائِلِهِمْ
وَاجْتِلَافَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم وحده من رواية الثوري عن سعيد بن السيب
وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وخرجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دعوني ما ترككم إنما أهلك من كان قبلكم سوءالم
واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »
وأخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة : جناه . وفي رواية : « ذكر سبب هذا الحديث
من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول
الله ، فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت
ولما استطعتم ، ثم قال : فزوني ما ترككم فأما هلك من كان قبلكم بسوءالم واختلافهم على
أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . » وخرجه
الدارقطني من وجه آخر مختصرا وقال فيه : « فزول قوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم - » وقد روى من غير وجه أن هذه الآية نزلت لمسألو النبي صلى
الله عليه وسلم عن الحج وقالوا : أتى كل عام ؟ وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل : من أي ؟ قال : « فلا ، فزولت هذه الآية
- لا تسألوا عن أشياء - وفيها أيضا من قتادة عن أنس قال : « سألو رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى أحفوه في المسألة ، فغضب فصدع المنبر فقال : لا تسألوني اليوم عن شيء - إلايته ،
فقام رجل كان إذا لاحى الرجال دعى إلى غير أبيه ، فقال يا رسول الله من أي ؟ قال :
أبوك حذافة ، ثم أنشأ عمر فقال : رضىنا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً فأنشأ فقال
من القنن ، وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية - يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن
أشياء - . وفي صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه
وسلم استبزاء ، فيقول الرجل : من أي ؟ ، ويقول الرجل فصل فاقته : أين ناقى ؟ فأنزل
الله هذه الآية - يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء - » وخرج ابن جرير البخارى في تفسيره
من حديث أبي هريرة قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محملاً وجهه
حتى جلس على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : في النار ، فقام إليه آخر
فقال : من أي ؟ قال أبوك حذافة ، فقام عمر رضى الله عنه فقال : رضىنا بالله ربا وبالإسلام
ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً ، إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك ، والله أعلم
بآبائنا ، قال : فسكن غضبه ونزلت هذه الآية - يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن
تبد لكم تسؤكم - » وروى أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله - يا أيها الذين آمنوا
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس

فقال : يا قوم كتب عليكم الحج ، فقام رجل فقال : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ، فقال : والذي نفسى بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت وإذا كفرتم ، فأتركوني ما ترككم ، فاذا أمرتكم بشئ فافعلوا ، وإذا نهيتكم عن شئ فاتهاوا عنه ، فأنزل الله عز وجل : — يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم — . نهاهم أن يسألوا مثل الذى سألت النصارى فى المائة فأصبحوا بها كافرين ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، ولكن انظروا فاذا نزل القرآن فانكم لتسألون عن شئ إلا وجدتم تبيانه ، فدللت هذه الأحاديث على النهى عن السؤال عما لا يحتاج إليه ما يسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل هل هو فى النار أو فى الجنة ؟ وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره وعلى النهى عن السؤال على وجه التعت والبعث والاستهزاء كما كان يفعل كثير من المنافقين وغيرهم ، وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب . وقال عكرمة وغيره : إن الآية نزلت فى ذلك ، ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح ، ودلت أيضا على نهى المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا ؟ . وفى الصحيح عن سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سئل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسأله » . ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابا حتى ابتلى به السائل عنه قبل وقوعه بذلك فى أهله « وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص فى المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك ، فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان فى قلوبهم فنها عن المسئلة . كما فى صحيح مسلم عن التوأس بن سمعان قال « أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسئلة ، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضا عن أنس رضى الله عنه قال « نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ فكان يعجبنا أن يسمي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع » . وفى المسند عن أبي أمامة قال : كان الله قد أنزل — يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم — قال : فكنا قد كرهنا كثيرا من مسأله واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال : فأتيينا أعرابيا فرشناه بردا ثم قلنا له : سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا . وفى مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال : إن كان لثاقى على السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ فأتيت منه وإن كنا لتشتي الأعراب . وفى مسند البزار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما رأيت قوما أخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها فى القرآن — يسألونك عن الحمر والميسر — يسألونك عن الشهر الحرام — يسألونك عن الأهله — يسألونك عن النباى — وذكر

الحديث : وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها كما قالوا له : إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفندلج بالقصب ؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقاتلهم . وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها ، فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم « ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على أنبيائهم » ، وهو يدل على كراهة المسائل وذمها ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخشى حينئذ من محرم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به ، وهذا قد أمن بعده وفاته صلى الله عليه وسلم ، ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل بل له سبب آخر وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فانكم لتسألون عن شيء إلا وجدتم نبيانه . ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال ، فان الله تعالى أعلم بمصالح عبادهم منهم ، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فان الله تعالى لابد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال كما قال - يبين الله لكم أن تضلوا - .

وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه ، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستل عن المسائل فيجمل على القرآن كما سأله عمر عن الكلاله فقال « يكفيك آية الصبغ » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والأهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية ، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فيكون همه مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة . فاما إن كانت همه السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فان هذا مما يدخل في النهي ويشتغل به المتابعة الأمر .

وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقول ، فقال له الرجل : رأيت إن غلبت عنه ؟ رأيت إن زوجت ؟ فقال له ابن عمر : اجعل رأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقول . خروجه الترمذي ومراود ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا حاجة إلى فرض المعجز عن ذلك أو تحسره قبل وقوعه فانه يفتر العزم على التصميم عن المتابعة ، فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمى إذا كان للعمل بالأمر والجدال . وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فطنا تكون في آخر الزمان ، فقال له عمر : متى ذلك يا علي ؟ قال :

إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل واتمست الدنيا بعمل الآخرة . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة ، فإن غيرت يوما قبل هذا منكر ، قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلت أمتاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قرأؤكم وتفقه لغير الدين واتمست الدنيا بعمل الآخرة . خرجها عبد الرزاق في كتابه . ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك . قال عمرو بن مرة : خرج عمر على الناس فقال : أخرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لا تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمر رضى الله عنه لمن السائل عما لم يكن . وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول : كان هذا ، فإن قالوا لا ، قال دعوه حتى يكون . وقال مسروق : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال : أكان بعد ؟ قلت لا فقال : أجمنا : يعني أرحنا حتى يكون ، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا . وقال الشعبي : سئل عمار عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا لا ، قال فدعونا حتى يكون ، فإذا كان تجشمتاه لكم . وعن الصلت ابن راشد قال : سألت طائوسا عن شيء فأنهرفي فقال : أكان هذا ؟ قلت نعم ، قال الله ؟ قلت الله إنما أمهاتنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال : يا أيها الناس لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنا وها هنا ، فانكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق . وقد خرج جرجير أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طائوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتعجلوا بالبلاء قبل نزولها ، فانكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال سدد ووفق ، وأنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل هاهنا وها هنا » ومعنى إرساله أن طائوسا لم يسمع من معاذ . وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وروى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبير بن سعيد أن رجلا من بني هشام قال : سمعت أبا خنيس يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يسألوا عما لا ينزل تعيينه ، فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم هاهنا وها هنا » . وقد روى الصنابجي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن الأغلوطات » أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وفسره الأوزاعي وقال : هي شدة المسائل . وقال عيسى بن يونس : هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف . ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سيكون قوم من أمتي يغفلون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي » . وقال الحسن : شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله . وقال الأوزاعي : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقي على لسانه المغاليط ، فلقد رأيتهم أقل الناس علما . وقال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم : يريد المسائل . وقال أيضا . سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا ثم قال : يتكلم كأنه جمل

مختلف يقول . هو كذا هو كذا يهدر في كلامه . وقال : سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل وقال : قال الله عز وجل - يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي - فلم يأتيه في ذلك جواب ، فكان مالك يكره المجادلة عن السنن . وقال أيضا الهيثم بن جميل : قلت لمالك : يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها ؟ قال لا ولكن يجبر بالسنن . فان قبلت منه وإلا سكت . قال إسماعيل بن عيسى : كان مالك يقول : المراء والجدل في العلم يذهب بتور العلم من قلب الرجل . وقال وهب : سمعت مالكا يقول . المراء والجدل في العلم يقسى القلب ويوتر الضغن . وكان أبو شريح الاسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال : قد درت قلوبكم منذ اليوم قوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد صفوا قلوبكم وتعلموا هذه الغرائب فانها تجمد العادة وتورث الزهادة وتجبر الصداقة وأقلوا المسائل إلا ما نزل فإنها تقسى القلب وتورث العداوة . وقال الميموني : سمعت أبا عبد الله : يعنى أحمد يسأل عن مسألة فقال : وقعت هذه المسئلة بليتيم بها بعد ؟ . وقد انقسم الناس في هذا الباب قسبان : فمن اتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه . ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع ، واشتغلوا بتكليف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدل عليه حتى يتولد من ذلك اقتراف القلوب واستقرار فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء . ويقرن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتجريمه . وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به . فان معظمهم هم البحث عن معاني كتاب الله وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ، ثم التفقه فيها وفهمها والوقوف على معانيها . ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهدة والدقائق وغير ذلك ، وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين . وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدل وكثرة القيل والقال . وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثات المتولدت التي لا تقع يقول : دعونا من هذه المسائل المحدثه . وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي : نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي . فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وروبيته وإجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار ، وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه . ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه . وقال أحمد بن شيبويه ^١ : من أراد علم القبر فعليه بالآثار . ومن أراد علم الخبر فعليه بالرأي ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا . لأن

أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها ، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلاف أئمة أهل الدين المجمع على هدایتهم ودرایتهم كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد ومن سلك مسلکهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مغاوير ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به ، وملائك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه ، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى — إنما يخشى الله من عباده العلماء — ومن الراسخين في العلم . وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي النضر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال : « من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ، ومن عفت بطنه وفرجه ، فذلك من الراسخين في العلم » . قال نافع بن زيد : يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته لا يتعاطفون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم « أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمانى والفقهاء يمانى والحكمة يمانية » وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن ، ثم إلى مثل أبي موسى الخولاني وأويس القرني وطاوس ووهب ابن منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن ، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله فكلمهم علماء بالله يحشرون ويخافونه . وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض ، ولم يكن يتميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال . وكذلك معاذ بن جبل رضى الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام ، وهو الذي يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتبة ^١ . ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها ، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيها لا ينع ، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه رضى الله عنه . وقد قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك ؟ قال عبد الوهاب الوراق ، قيل له : إنه ليس له اتساع في العلم ، قال : إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق . وسئل عن معروف الكرخي فقال : كان معه أصل العلم خشية الله ، وهذا يرجع إلى قول بعض السلف : كفى بخشية الله علما ، وكفى بالاغترار بالله جهلا .

وهذا باب واسع يطول استقصاؤه . ولزجج إلى شرح حديث أبي هريرة رضى الله عنه فنقول : من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا توجد مثلها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو بمنزلة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه ، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث مرتكباً لنهي تاركاً لأمره واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله ، فلو أن من أراد أن يعمل عملاً سأل

عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثل به عما نهى عنه فيه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة ، وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه ، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردّها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها . وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واتمى عما نهى عنه وكان مشغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة ، ومن خالف ذلك واشتغل بمخاطره وما يستحسنه وقع فيها حلز منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » قال بعض العلماء : هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه والأمر قيد بحسب الاستطاعة . وروى هذا عن الإمام أحمد رحمه الله ويشبه هذا قول بعضهم : أعمال البر يعملها البر والفاجر ، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق . وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « اتقوا المحارم تكن أعبد الناس » . وقالت عائشة رضي الله عنها : من سره أن يسبق الدائب المحبته فليكنف عن الذنوب ، وروى مرفوعا . وقال الحسن : ما عاهد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه . والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم مطلوب عدوها ، ولذلك لا يحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما لردّ دائق من حرام أفضل من مائة ألف تتفق في سبيل الله . وعن بعض السلف قال : ترك دائق مما يكرهه الله أحب إلى الله من خمسمائة حجة . وقال ميمون بن مهران : ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المصيبة فيمسك عنها . وقال ابن المبارك : لأن أردّ درهما من شبهة أحب إليّ من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى يبلغ ستائة ألف . وقال عمر ابن عبد العزيز : ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيها بين ذلك ، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله ، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير أو كما قال . وقال أيضا : وددت أني لأصل غير الصلوات الخمس سوى الوتر ، وأن أودّي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدينهم ، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا ، وأن أسجّد حجة الإسلام ثم لأحجّ بعدها أبدا ، ثم أعود إلى فضل فوق فأجعله فيها حرم الله عليّ فأمسك عنه . وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات ، وإن قلت : فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض وهذا نفل . وقالت طائفة من المتأخرين : إنما قال صلى الله عليه وسلم « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » لأن امتثال

الأمر لا يحصل إلا بعمل ، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب ، وبعضها قد لا يستطاع فلذلك قيده بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة ، قال الله عز وجل - فاتقوا الله ما استطعتم - وقال في الحج - والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا - . وأما التهيؤ فالمطلوب علمه وذلك هو الأصل ، فالقصد استمرار العلم الأصلي وذلك يمكن وليس فيه ما لا يستطاع وهذا فيه أيضا نظر ، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها فيحتاج للكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ، وربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفوس على فعل الطاعات ، ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد في فعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات . وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها فقال : أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم . وقال يزيد من ميسرة : يقول الله في بعض الكتب : أيها الشاب التارك لشتهوته التثبيل في شبابه من أجل أنت عندى كبعض ملائكتي . وقال : ما أشد الشهوة في الجسد إنها مثل حريق النار ، وكيف يتجنبونها الحضوريون ؟ . والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به . وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم : وأما المناهي فلم يعجز أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال ، وإن ما أباح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة للأجل التلذذ والشهوة . ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد رحمه الله : إن النبي أشد من الأمر . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال « استقيموا ولن تحصوا » يعني لن تقدرُوا على الاستقامة كلها . وروى الحاكم بن حرب الكشي قال « وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس ، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ، ثم قال : يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به ، ولكن سددوا وأبشروا » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود . وفي قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه وهذا مطرد في مسائل : منها الطهارة ، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه وينتقم للباقي ، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور ومنها الصلاة ، فمن عجز عن فعل القرية قائما صلى قاعدا ، فإن عجز صلاها مضطجعا . وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك » ، فإن عجز عن ذلك كله أو ما بظرفه وصلى بنيه « ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور . ومنها زكاة الفطر فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح ، فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكلمه فلا يلزمه ذلك بغير

خلاف ، لأن صيام بعض اليوم ليس بقرية في نفسه ، وكذلك لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه ، لأن تبعض العتق غير محبوب للشارع بل أمر بتكليفه بكل طريق . وأما من فاتته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمى الجمار أم لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ، ويتحلل بعدة على روايتين عن أحمد : أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي ، لأن المبيت والرمى من لواحق الوقوف بعرفة وآتيابه وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام ، وبذكره في الأيام الملعونات لمن أفاض من عرفات ، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به للمتعمر ، والله أعلم .

الحديث العاشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ (تعالى) عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ طَيْبًا إِلَّا طَيْبًا . وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَامْتَسِكُوا صَالِحًا - الْآيَةَ . وَقَالَ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَكْنَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة . وخبره الترمذي وقال : حسن غريب . وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب) هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، وجواد يحب الجود » أخرجه الترمذي وفي إسناده مقال ، والطيب هنا معناه الطاهر . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزّه عن النقائص والعيوب كلها ، وهذا كما في قوله تعالى — والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون — والمراد : المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها ^١ . وقوله (لا يقبل إلا طيبا) قد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه « لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا » والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا . وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي يتكلم فيه الآن بقوله « لا يقبل إلا طيبا » أهم من ذلك ، وهو أن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالربا والعجب ، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا ، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات ، وكل هذه

تنقسم إلى طيب وخبيث . وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى - قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث - هذا كله وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال - ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة - ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة - وقال تعالى - إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث . وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا ، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى - الذين تتوفاهم الملائكة طيبين - وإن الملائكة تقول عند الموت أخرجي أيها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب وإن الملائكة تمسح عليهم عند دخولهم الجنة ويقولون لهم سلام عليكم طيبم . وقد ورد في الحديث : إن المؤمن إذا زار أخاه في الله تقول له الملائكة : طيب وطاب ممثالك وتبأت من الجنة منزلا ، فالؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلته في اسمه في هذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل . ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله . وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال ، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ، فانه قال بعد تقريره (إن الله لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى - يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا - وقال - يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون) والمراد بهذا أن الرسل وأئمتهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح ، فإما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا ؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء ، وأنه كيف يتقبل مع الحرام ، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد خرج الطبراني باسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية - يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا - فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقتذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما ، وأما عبد نبت لحمه من سميت فالنار أولى به » . وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله باسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله له صلاته ما كان عليه » ثم أدخل أصمعيه في أذنيه فقال : صمنا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا ، خرجه البزار وغيره باسناد ضعيف جدا . وخرج الطبراني باسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فتأدى : ليك اللهم ليك ، ناداه مناد من السماء : ليك وسعديك وزادك حلال وراحتك حلال

وحجك مبرور غير مأزور ، وإذا خرج الرجل بالتفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى ليك اللهم ليك ، ناداه مناد من السماء : لاليك لاليك ولا سعيك زادك حرام ونفقت حرام وحجك غير مبرور . ويروى من حديث عمر رضى الله عنه ينحوه بإسناد ضعيف أيضا . وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام ، وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك ، وفيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان ، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يقبل العمل مع مباشرة الحرام ، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله ولثناؤه عليه بين الملائكة والمباهاة به ، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه ، وقد يراد به سقوط الفرض به من اللذة ، فان كان المراد ههنا القبول بالمعنى الأول أو الثانى لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من اللذة كما ورد أنه لا تقبل صلاة الأبق ولا المرأة التى زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب خرا أربعين يوما ، والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثانى ، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل — إنما يقبل الله من المتقين — ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يقبل الله منهم . وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال : يتقوا الأشياء فلا يقع فيها لأجل . وقال أبو عبد الله التاجي الزاهد رحمه الله : خمس خصال بها تمام العمل : الإيمان بمعرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال ، فان فقدت واحدة لم يرتفع العمل ، وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع ، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع ، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع ، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع ، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع . وقال وهب بن الورد : لو قمت مقام هذه السارية لم يضعك شئ حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام . وأما الصدقة بالمال الحرام فغير معبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة يغير طهور ولا صدقة من غلول . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه » وذكر الحديث . وفى مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يكتسب عبد ما لا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث » . ويروى من حديث دراج عن ابن حبيزة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه » . أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ورواه بعضهم موقوفا

على أنى حريرة . وفى مراسيل القاسم بن غيمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم » . وروى عن أبي اللرداء وزيد بن مسيرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة . وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يخرج ويعتق ويتصدق منه ؟ فقال : إن الخبيث لا يكفر الخبيث . وكذا قال ابن مسعود رضى الله عنه : إن الخبيث لا يكفر الخبيث ، ولكن العايب يكفر الخبيث . وقال الحسن : أيها المتصدق على المسكين ترحمه أرحم من قد ظلمت .

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين : أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه ، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه : يعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه فى مال غيره بغير إذنه ، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصدته ونيتة ، وكذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا . وفى كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأحنس الخزاعى أنه سأل سعيد بن المسيب قال : وجدت لقطة أفأتصدق بها ؟ قال : لا يؤجر أنت ولا صاحبها . ولعل مراده فإذا تصدق بها قبل تعرضها الواجب ولو أخذها السلطان أو بعض نوابه من بيت المال مالا يستحقه فتصدق منه أو اعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس ، فالمقول على ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه ، كذلك قيل لعبد الله بن عامر أمير البصرة وكان الناس قد اجتمعوا عنده فى حال موتهم وهم يتشئون عليه بيرة وإحسانه وابن عمر ساكت ، فطلب منه أن يتكلم ، فروى له حديثا « لا يقبل الله صدقة من غلول » ثم قال له : وكنت على البصرة . وقال أسد بن موسى . فى كتاب الورع : حديث الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم أبين مسلمة قال : قال ابن عامر لعبد الله بن عمر رأيت هذا العقاب التى نسلها والعيون التى نفعها ألنا فيها أجر ؟ فقال ابن عمر : أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط ؟ حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال : قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن الحق ؟ فقال : مثلك مثل رجل سرق ليل حاج ثم جاهد بها فى سبيل الله فانظر هل يقبل منه ؟ وقد كان طائفة من أهل التشديد فى الورع كطاوس وهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك . وأما الإمام أحمد رحمه الله فانه رخص فيها فعلموه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع ، فان هذه ينفق عليها من مال النى ، اللهم إلا ألا يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوهما ، فحينئذ يتوق الانتفاع بما عمل بالمال الحرام ، ولعل ابن عمر رضى الله عنهما إنما أنكروا عليهم أنجلهم لأموال بيت المال لأنفسهم ، ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم ، فان هذا شبيه بالغصوب ، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكروا من العلماء على الملوك ببيان المساجد . قال أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله : رأيت بعض المتقدمين

يسأل عن كسب حلالاً أو حراماً من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب ؟ فأقضى بما يوجب طيب قلب المنفق ، وأن له في إنفاق مالا يملكه نوع سمرة لأنه لا يعرف أعيان المخصوصين فيرد عليهم . قال : فقلت وأعجبا من متصليين للفتوى لا ينفقون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولاً ، فإن كان سلطاناً فما يخرج من بيت المال فقد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقه ويشغله بمالا يفيد من بناء مدرسة أو رباط ؟ وإن كان من الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال ، وإن كان حراماً أو غصباً فكل شيء يصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته ، فإن لم يعرف رده إلى بيت المال يصرف في المصالح . وفي الصدقة ولم يحظ آتئله بغير الأثم انتهى . وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمتنعون المستحقين من التي حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء يبنونه إليهم من المدارس والأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم ، فأمالو فرض إمام عادل يعطى الناس حقوقهم من التي ثم يبنى لهم ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك كان ذلك جائزاً ، فلو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجاً إليه في حال ، فيجوز البناء فيه من بيت المال لكنه ينسبه إلى نفسه ، فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المقتصوب منه على وجه الصدقة ولعبة هل يبرأ بذلك أم لا ؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة . وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال ، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه وقال : إنى لم أجده للبيان في مال الله حقاً . وروى عنه أنه قال : لأحاجة للمسلمين فيما أضربيت ما لهم .

واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقفاً على إجازة مالكة ، فإن أجاز تصرفه فيه جاز . وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه من أخرج زكاته من مال مقتصوب ثم أجازها المالك جاز وسقطت عنه الزكاة . وكذلك خرج ابن أبي الدنيا رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزماً بضمائه في ماله ثم أجازها المالك جاز ونفذ عتقه ، وهو خلاف نص أحمد . وحكى عن الحنفية أنه لو غصب شاة فلصحبها لمتعه وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المقتصوب أن يتصدق به على صاحبه إذا عجز عن رده إليه وإلى ورثته ، فهذا جائز عند أكثر العلماء : منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . قال ابن عبد البر : ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا نفق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خسه ويتصدق بالباقي ، روى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعوية والحسن البصري ، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه ، وقال : قد أبغوا في القطة

على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها ، وجعلوه إذا جاء غيرا بين الأجر والزمان ، وكذلك المصوب انتهى . وروى عن مالك بن دينار قال : سألت عطاء ابن أبي رباح عن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه ؟ قال : يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزى عنه . قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب إلى من زنة ذهب . وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئا منصوبا : يرده إليهم ، فإن لم يقدر عليهم يتصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله ، وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال : يتصدق باليمن ومخالفة ابن المبارك وقال : يتصدق بالريح خاصة : وقال أحمد : يتصدق بالريح ، وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن يكره معاملته : أنه يتصدق منه بمقدار الريح ويأخذ الباقي . وقد روى عن طائفة من الصحابة نحو ذلك : منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعبد الله بن يزيد الأنصارى رضى الله عنه ، والمشهور عن الشافعى رحمه الله فى الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها . وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يلقه ويلقيه فى البحر ولا يتصدق به ، وقال : لا يتقرّب إلى الله إلا بالطيب ، والصحيح الصدقة به لأن إتلاف المال وإضاعته منهى عنه ، وإرضاءه أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه ، والصدقة به ليست عند مكنته حتى يكون تقربا منه بالخير ، وإنما هى صلقة من مالكه ليكون نفعه له فى الآخرة حيث يتعلم عليه الانتفاع به فى الدنيا . وقوله (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟) هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التى تقتضى إجابته وإلى ما يمنع من إجابته ، فذكر من الأسباب التى تقتضى إجابة الدعاء أربعة : أحدها إطالة السفر والسفر بمجردة يقتضى إجابة الدعاء كما فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الولد لولده » أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى وعنده « دعوة الولد على ولده » . وروى مثله عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله : ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق ، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء . والثانى حصول التبدل فى اللباس والهيئة بالثمت والإغبار ، وهو أيضا من مقتضيات إجابة الدعاء كما فى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبدلا متواضعا متضرعا . وكان مطرف بن عبد الله قد حيس له ابن أخ فليس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده ، فقيل له ما هذا ؟ قال : أستكين لرى لعله أن

يشفعني في ابن أخى . الثالث مدّ يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرحى بسببها لإجابته . وفي حديث سلمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه . وروى نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما ، « وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه ، ورفع يديه يوم بدر يستصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه » . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة : فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط . وروى عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر ، وفعله لما ركب راحلته . وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه : منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحق بن راهويه . وقال ابن عباس وغيره : هذا هو الإخلاص في الدعاء . وقال ابن سيرين : إذا أثبت على الله فأشرف بأصبع واحدة . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه . وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء ، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزجاني . وقال بعض السلف : الرفع على هذا الوجه تضرع ، ومنها عكس ذلك . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء أيضا . وروى عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك . وقال بعضهم : الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعاذة به : منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهم . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استأذ رفع يديه على هذا الوجه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض . وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث . وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين . أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل . ومنها عكس ذلك ، وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء ويطونهما إلى ما يلي الأرض . وفي صحيح مسلم عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء » وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه « فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء » . وأخرجه أبو داود ولفظه « استسقى هكذا : يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدّ يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض » . وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ويرفع يديه حيال ثنوته ^١ وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض » وهكذا وصف حماد ابن سلمة « رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة » . وروى عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة . وقال الحميدى : هذا هو الابتال . والرباع الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء . وأخرج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعا « إذا قال العبد يا رب أربعاً قال الله : لييك عبدى سل تعطه » . وأخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجه « أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط

(١) الثنوة كسنبلة وفتح أوله : لحم الثدى أو أصله اه قاموس .

المطر ، فقال : اجثوا على الركب وقهروا : يارب يارب ، وارفعوا السبابة إلى السماء ، فسقوا حتى أحب أن يكشف عنهم ، وفي السند وغيره عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة متى حتى ، وتشهد متى كل » ركنين يوضيخ وتخشع وتسلم وتضع يديك تحول ترعهما إلى ريك مستقبلا بهما وجهك وتقول : يارب يارب ، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج ^١ . وقال يزيد الرقشنى عن أنس مرفوعا : ما من عيد يقول يارب يارب إلا قال له ربه : ليك ليك . ثم روى عن أبي الدرداء وابن عباس رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان : اسم الله الأكرم رب رب . وعن حنبل قال : ما قال عبد : يارب يارب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه ، فذكر ذلك الحسن فقال : أما تقرءون القرآن ؟ ثم تلا قوله تعالى - الذين يذكرون الله قريبا وقريبا وعلى جنوهم ويذكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقتل عذاب النار - ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته وما للظالمين من أنصار . ربنا إنا سمعنا منك يا رب الإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ولا نخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف للمعاد . - ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا فتشبع باسم الرب كقوله تعالى - ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعلمنا ما لا اطلاع لنا به - وقوله - ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا - ومثل هذا في القرآن كثير . وسئل مالك وسفيان عن يقول في الدعاء يا سيدي ، فقال : ألا يقول يارب ؟ زاد مالك : كما قالت الأنبياء في دعائهم . وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية . وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد « أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذى به سبب موجب لعلم إجابة الدعاء . وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصغر قال : قيل لسعد بن أبي وقاص : تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « مارفعت إلى في لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيبها ومن أين خرجت . وعن وهب بن منبه قال : من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب مطعمه . وعن سهل بن عبد الله قال : من أكل الحلال أربعين صباحا أجبت دعوته . وعن يوسف بن أسباط قال : بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السموات بسوء المطعم . وقوله صلى الله عليه وسلم « فأتى يستجاب للفاك ؟ » فمتاه كيف يستجاب له ، فهو استغفار وقع على وجه التعجب والاستبعاد ، ونيس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية ، فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذى به من جملة موانع الإجابة ، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه ، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث « أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيـاز وفعل

الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء . ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة عليهم بأعالمهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيب دعوتهم . وقال وهب ابن منبه : مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يري بغير وتر . وعنه قال : العمل الصالح يبلغ الدعاء ، ثم تلا قوله تعالى - إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والسيح . وعن أبي ذر رضى الله عنه قال : يكفى مع البر من الدعاء مثل ما يكفى الطعام من الملح . وقال محمد بن واسع : يكفى من الدعاء مع الورع اليسير . وقيل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : إن ترك الذنوب هو الدعاء . وقال ليث : رأى موسى عليه الصلاة والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا ، فقال موسى عليه السلام : أى رب عبدك دعاك حتى رحمت وأنت أرحم الراحمين فما صنعت فى حاجته ؟ فقال : يا موسى لو رفع يديه حتى يقطع ما نظرت فى حاجته حتى ينظر فى حقى . وخرج الطبرانى بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا عنه . وقال مالك بن دينار : أصاب نبي إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترقصون إلى أكفأ قد سقكم بها الدماء وملأكم بها يوبتكم من الحرام ، الآن اشتد غضبى عليكم ولن تردادوا منى إلا بعدا . وقال بعض السلف : لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصى ، وأخذ بعض الشراء هذا المعنى فقال :

نحن ندعو الإله فى كل كرب ثم ننساه عند كشف الكرب
كيف نرجو إجابة للدعاء قد سدنا طريقها بالذنوب

الحديث الحادى عشر

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ قَالَ : حَقَّقْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « دَعَا مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ » وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وابن حبان فى صحيحه والحاكم من حديث يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي ، وصححه التِّرْمِذِيُّ وأبو الجوزاء السعدي . قال الأكثرون : اسمه ربيعة بن شيان ، ووثقه النسائي وابن حبان ، وتوقف أحمد فى أن أبا الجوزاء اسمه ربيعة بن شيان ومال إلى التفرقة بينهما ، وقال الجوزجاني : أبو الجوزاء مجهول لا يعرف ، وهذا الحديث قطعة من حديث طويل ذكر فيه قنوت الوتر ، وعبد التِّرْمِذِيُّ وغيره زيادة فى هذا الحديث وهى « فإن الصدق طمانينة والكذب رية » . ولفظ ابن حبان « فإن الخير طمانينة وإن الشر رية » . ويخمد أخرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة من أنس :

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « دع ما يريك إلى ما لا يريك » وخرجه من وجه آخر أجد منه موقوفا على أنس ، وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . قال الدارقطني : وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر ، ويروى عن مالك من قوله انتهى ، ويروى باسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل « دع ما يريك إلى ما لا يريك » قال وكيف لي بالعلم بذلك ؟ قال : « إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال ، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة » وقد روى عن عطاء الخراساني رسلا . وخرج الطبراني نحوه باسناد ضعيف عن وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه « قليل له : فن الورع ؟ قال : الذي يقف عند الشبهة » . وقد روى هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة : منهم عمر وابن عمر رضى الله عنهم وأبوالدرداء . وعن ابن مسعود قال : ما تريد إلى ما يريك وحولك أربعة آلاف لا تريك . وقال عمر : دعوا الربا والرية : يعنى ما ريتم فيه ، وإن لم تتحققوا أنه ربا ، ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها ، فإن الحلال الخفي لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب ، والريب : بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب ، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلب القلق والاضطراب الموجب للشك . وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريه إلى ما لا يريه . وقال الفضيل : يزعم الناس أن الورع شديد ، وما ورد على أمران إلا أخذت بأشدّهما ، فدع ما يريك إلى ما لا يريك . وقال حسان بن أبي سنان : ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء قدعه ، وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله . قال ابن المبارك : كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأجواز إن قصب السكر أصابته آفة فاشتر السكر فيما قبلك ، فاشتره من رجل فلم يأت عليه إلا قليل فأذا فيما اشتراه ربع ثلاثين ألفا قال : فأتى صاحب السكر فقال : يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلى فلم أعلمك فأقلنى لما اشتريت منك ، فقال له الآخر : قد أعلمتنى الآن وقد طيبت لك ، قال : فرجع فلم يحتمل قلبه ، فأثاء فقال : يا هذا إنى لم آت هذا الأمر من قبل وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع ، قال : فما زال به حتى ردّه عليه . وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق أرسل ليشتره يقول لمن يشتري له : أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب . وقال هشام بن حسان : ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا لما لا ترون به اليوم بأسا : وكان الحاجب بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وامرأة أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه فأثاء كتابه إنى قلمت البصرة فوجدت الطعام متقصا فحبسته ، فزاد الطعام فازدودت فيه ثأنا وكذا ، فكتب إليه الحاجب : إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي فصدّق بجميع ذلك الثمن غن الطعام على قراء البصرة ، فليقتى أسلم إذا فعلت ذلك : وتزّه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه ، وكان أبوه يلى الأعمال

للسلاطين ، وكان يزيد يعمل الخوص ^١ ويتقوّت منه إلى أن مات رحمه الله . وكان المسور ابن مخزّمة قد احتكر طعاما كثيرا ، فرأى صحابا في الخريف فكرهه ، فقال : ألا أراي كرهت ما ينفّع المسلمين ؟ قال : أن لا يربح فيه شيئا ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر : جزاك الله خيرا . وفي هذا أن المحتكر يبنّي له التنزّه عن ربح ما احتكروه احتكارا منيا عنه . وقد نصّب الإمام أحمد رحمه الله على التنزّه عن ربح ما لم يدخل في ضيائه لشؤله في ربح ما لم يضمن . وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحمد في رواية عنه : لمن أجر ما استأجره بربحه أنه يتصدّق بالربح . وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب أنه يتصدّق به . وقال في رواية عنه فيها إذا اشترى ثمرة فجبل يبلو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدّق بالزيادة ، وحله طائفة من أصحابنا على الاستعجاب لأن الصدقة بالشبهات مستحبة . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم إذا لم يصبه ، فقالت : إنما هي أيام قلال فما رباك فدعه يعني ما أشبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد هو . وقد يستدلّ بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة ، ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه ، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض ، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك ، وهذا كمن يقنن الطهارة وشك في الحديث ، فانه صحّح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فانه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه ، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها ، فالأولى ترك العمل بها ، وكذا لو كان قد عمل بها شنؤذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضى الله عنهم ، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين ، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل ، وما هنا أمر يبنّي التفتن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع . فاما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورّع عن شيء من دقائق الشبهة فانه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين . وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : هما ربحانئى من الدنيا . وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها ، فقال : إن كان برّ أمه في كل شيء ولم يبق من برّها إلا طلاق زوجته فليعدل ، وإن كان يبرّها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضر بها فلا يفعل

(١) الخوص بالضم : سمف النخل الواحدة بهاء ، والخوص : باعه اه قاسوس .

ومثل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلًا ويشترط الحوصلة : يعنى التى تربط بها حزمة البقل ، فقال أحمد : إيش هذه المسائل ؟ قيل له : إن إبراهيم بن أبى نعيم يفعل ذلك ، فقال أحمد : إن كان إبراهيم بن أبى نعيم فنعلم هذا يشبه ذلك ، وإنما أنكر هذه المسائل من لا يشبه حاله ؛ وأما أهل التحقيق فى الورع فيشبه حالهم هذا . وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل فى نفسه هذا الورع ، فانه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر بردّ الورقة إلى البائع . وكان الإمام أحمد لا يستمدّ من محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبرته يستمدّ منها . واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له : أكتب فهذا ورع مظلم ، واستأذنه رجل آخر فى ذلك فتبسم فقال : لم يبلغ ورعى ولا ورعك هذا ، وهذا قاله على وجه التواضع . وإلا فهو كان فى نفسه يستعمل هذا الورع ، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام بل يتسامح فى المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف . وقوله صلى الله عليه وسلم « فان الخير طمأنينة وإن الشرّ رية » يعنى أن الخير تطمئنّ به القلوب والشرّ ترتاب به ولا تطمئنّ إليه ، وفى هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه ، وسيأتى مزيد لهذا الكلام على حديث الثوراس بن سميان إن شاء الله تعالى . وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية - فامشوا فى مناكبها - ثم قال بلجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنست حرّة لوجه الله ، قالت : مناكبها : جباها ، فكأنما سمع فى وجهه ورغب فى جاريته ، فسألم ، فنهى من أمره ومنهم من نهى ، فسأل أبا الدرداء فقال : الخير طمأنينة والشرّ رية فذر ما يريك إلى ما لا يريك . وقوله فى الرواية الأخرى « إن الصدق طمأنينة والكذب رية » يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كلّ قائل كما قال فى حديث وابصة « وإن أفتاك الناس وأفتوك » وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق . وعلامة الصدق أن تطمئنّ به القلوب ، وعلامة الكذب أن تحصل به الرية فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه . ومن هذا كان العقلاء على عهد النبىّ صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعوا إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق . وإذا سمعوا كلام مسيلة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل . وقد روى أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعى أنه أنزل عليه : يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو ، فقال : والله إني لأعلم أنك تكذب . وقال بعض المتقدمين صور ما شئت فى قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده ، فأنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب ، قال : كأنك تصوّر محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس - الآية ، ثم تصوّر ضدّ محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلة ، فتضكر فيما جاء به فتقرأ : ألا بارية المخدع قد هيئت لك المصمّج : يعنى قوله لسمّاج حين تزوّج بها ، قال : قترى هذا : يعنى القرآن رهيبتا عجبا يلوط بالقلب ويحسن فى السمع وترى ذا : يعنى قول مسيلة باردا غظا فاحشا ، فتعلم أن محمدا حقا أتى بوحي وأن مسيلة كذاب أتى بباطل .

الحديث الثاني عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ حَسَنٍ إِذَا لَمْ يَتْرَكْهُ مَا لَا يَبْغِيهِ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ » ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا .

هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبي مبلعة عن أبي هريرة رضى الله عنهم ، وقال الترمذى : غريب ، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله لأن رجال إسناده ثقات ، وقره بن عبد الرحمن بن حيوة وثقه قوم وضعفه آخرون . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث محفوظ عن الزهرى بهذا الإسناد من رواية الثقات ، وهذا موافق لتحسين الشيخ له رضى الله عنه ، وأما أكثر الأئمة فقالوا : ليس هو محفوظا بهذا الإسناد إنما هو محفوظ عن الزهرى عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، كذلك رواه الثقات عن الزهرى منهم مالك فى الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال « من إيعان المرء تركه ما لا يبعثه » ومن قال : إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسل الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخارى والدارقطنى ، وقد خلط الضعف فى إسناده عن الزهرى تخليطا فاحشا ، والصحيح فيه المرسل ، ورواه عبد الله بن عمرو العمرى عن الزهرى عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي ، وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده من هذا الوجه ، والعمرى ليس بالحافظ . وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه البخارى فى تاريخه من هذا الوجه أيضا وقال : لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسل . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى وكلها ضعيفة . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب ، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية فى زمانه أنه قال : جماع آداب الخير ، وأزمته تنفرد من أربعة أحاديث : قول النبي صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقلل خيرا أو ليصمت » وقوله صلى الله عليه وسلم « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » وقوله صلى الله عليه وسلم الذى اختصر له فى الوصية « لا تنقلب » وقوله صلى الله عليه وسلم « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل ، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى يعنيه أنه يتعلق بعنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه ، والعناية شدة الاهتمام بالشئ ، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه ، وليس المراد أنه يترك ما لا يعتابه له به ولا إزادة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله من حسن الإسلام ، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه فى الإسلام من الأقوال والأفعال ، فإن الإسلام يقتضى فعل الواجبات كما سبق ذكره فى شرح حديث جبريل عليه السلام ، وإن

الإسلام الكامل المملوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنى كله من المحرمات أو المشتبهات والمكروهات وفضول الباحات التي لا يحتاج إليها ، فإن هذا كله لا يعنى المسلم إذا كل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان ، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه ، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ، فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه وإطلاعه عليه ، فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشغل بما يعنيه فيه ، فانه يتولى من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحي منه كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالحى عشرته لا يفارقه . وفي المسند والترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا « الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعى ، وتحفظ البطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك شهوة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة » . قال بعضهم : استحي من الله على قدر قربه منك ، وخف الله على قدر قدرته عليك . وقال بعض العارفين : إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك ، وإذا سكنت فاذكر نظره إليك ، وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع : كقوله تعالى - ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الملقين عن العيمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - وقوله تعالى - وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين - وقال تعالى - أم يحسبون أننا لانسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون - وأكثر ما يراد بترك ما لا يعنى حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة ق . وفي المسند من حديث الحسن ^١ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيا لا يعنيه » . وخرج الخرائطى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني مطاع في قومي فما أمرهم ؟ قال له : مرهم بأفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيا يعينهم » . وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يتأذى فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى ، وساعة يخلو فيها لحاجته من الطعام والمشرب . وعلى العاقل أن لا يكون ظاهعا ^٢ إلا ثلاث : تزود لمعاد ، أوحدة لمعاش ، أو لذة في غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه » . قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله : متى عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه ، وهو كما قال ،

فان كثيرا من الناس لا يمدّ كلامه من عمله فيحافظ فيه ولا يتحرّى ، وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضى الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أنؤاخذ بما تشكلم به ؟ » فقال : نكلك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ » وقد نفي الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال - لآخر في كثير من نجاوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . - وخرج الترمذى وابن ماجه من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كلّ كلام ابن آدم عليه لاله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل » . وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري ، فقال سفيان : وما يعجبكم من هذا ؟ أليس قد قال الله تعالى - لآخر في كثير من نجاوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس - أليس قد قال تعالى - يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صابا - . وخرج الترمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال « توفي رجل من أصحابه : يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل : أبشر بالجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولاتدرى ، فقله تكلم بما لايعنيه أو يحل بما لايعنيه » . وقد روى معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي بعضها أنه قتل شهيدا . وخرج أبو القاسم البغوى في معجمه من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم « أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة : يا رسول الله ألا تسلم علينا ؟ فقال : إنك من قبيل يقلل الكثير ومنعها ما لايعنيها وسؤالها عما لايعنيها » وخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا « أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لايعنيه » . قال عمرو ابن قيس الملائي : مرّ رجل بلقمان والناس عنده ، فقال له : ألسنت عبد بنى فلان ؟ قال : بلى ، قال : الذى كنت ترى عند جبل كذا وكذا ؟ قال : بلى ، قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث وطول السكوت عما لايعنينى . وقال وهب بن منبه : كان فى بنى إسرائيل رجلان بلغتا بهما عبادتهما أن مشيا على الماء ، فبينما هما يمشيان فى البحر إذ هما برجل يمشى على الهواء ، فقالا له : يا عبد الله بأى شئ أدركت هذه الميزة ؟ قال ييسير من الدنيا : فطمعت نفسى عن الشهوات ، وكلفت لسانى عما لايعنينى ، ورغبت فيما دعانى إليه ربى ، ولزمت الصمت ، فان أقسمت على الله أبرّ قسمى ، وإن سألتنى أعطانى . ودخلوا على بعض الصحابة فى مرضه ووجهه يتهلل ، فسأله عن سبب تهلل وجهه ، فقال : ما من عمل أوثق عندى من خصلتين : كنت لا أتكلّم فيما لايعنينى ، وكان قلبى سليما للمسلمين . وقال مورق العجلي : أمرّ أنا فى طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست ببارك طلبه أبدا قالوا : وما هو ؟ قال : الكفّ عما لايعنينى ، رواها ابن أبى الدنيا . وروى أسد بن موسى قال : حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ، فدخل عبد الله بن سلام ، فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له : أخبرنا بأوثق عملك فى نفسك ، قال : إن عملى لصحيح ، وأوثق

ما أرجو به سلامة الصلوة وتركى ما لا ينبغي . . . يروى أبو حبيدة عن الحسن قال : من علامة إيمان الله تعالى س البعد أن يحمل شغلته فيما لا ينيه خذلانا من الله عز وجل . وقال سهل بن عبد الله التستري : من تكلم فيما لا ينيه حرم الصدق . وقال معروف : كلام العبد فيما لا ينيه خذلان من الله عز وجل . وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يبغي المرء من حسن إسلامه ، فإذا ترك ما لا ينيه وفعل ما يعنيه كله فقد كل حسن إسلامه ، وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته . والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام . ففى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف ، وكل سيئة تكتب بمنثلها حتى يلقى الله عز وجل » . فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه ، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفعله : كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي البتاني والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة . ويذهب ذلك ما روى عن عطية عن ابن عمر رضى الله عنه قال : نزلت - من جاء بذلة - له عشر أمثاله - في الأعراب ، قيل له : فما للمهاجرين ؟ قال : ما هو أكثر . ثم تلا قوله تعالى - وزنك حسنة بشأعفها ويؤتمن من لدنه أجر عظيما - . وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له حسنة كان أزلها وعيبت عنه كل سيئة كان أزلها ، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثاله إلى سبع مائة ضعف ، والسيئة بمنثلها إلا أن يتجاوز الله » وفي رواية أخرى : « وقيل له استأنف العمل » والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلها : ما سبق منه قبل الإسلام ، وهذا يدل على أنه يتأبى بحسناته في الكفر إذا أسلم ويمحى عنه سيئاته إذا أسلم ، لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقى تلك السيئات في حال إسلامه . وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « قلنا يا رسول الله أنولخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها ، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام » . وفي صحيح مسلم عن عمرو ابن العاص رضى الله عنه « قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم : أريد أن أشتري ، قال : تشتري ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي ، قال : أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ » . وخرجه الإمام أحمد ولفظه « أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب » وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود الذي قبله . وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم بن حزام قال : « قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير » وفي رواية له : « قال : قلت والله لأدع شيئا صنعت في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله » وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يتأبى عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المقدم . وقد قيل إن سيئاته في الشرك تعد حسناتك ويطلب عليها أخذنا من قوله تعالى - والذين

لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات - وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين :
 ففهم من قال هو في الدنيا ، بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والأعمال الصالحة . وحكى هذا القول إبراهيم الحارثي في غريب الحديث
 عن أكثر المفسرين ، وسمى منهم ابن عباس وسطاء وقتادة والسدي وعكرمة . قلت : وهو
 المشهور عن الحسن رضي الله عنه . قال : وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما هي في أهل الشرك
 خاصة ليس هي في أهل الإسلام . قلت : إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة
 كما سيأتي . وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك فهي أحسن حالا
 من الكافر إذا أسلم . قال وقال آخرون : التبديل في الآخرة ، جعلت لهم مكان كل سيئة
 حسنة ، منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وجعل بن الحسين قال : وأنكره أبو العالية
 ومجاهد وخالد سبلان وفيه موضع إنكار . ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن يكون
 من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة ، ثم قال :
 ولو قال قائل إنما ذكر الله أن تبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل فيجوز
 أن معنى تبدل أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها يبدله الله مائة ألف حسنة ، ومن عمل ألف
 سيئة أن تبدل ألف حسنة ، فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالا : قلت : هذا القول
 وهو التبديل في الآخرة قد أنكره أبو العالية ، وتلا قوله تعالى - يوم يحد كل نفس بما عملت -
 من غير محضرا وما علمت من سوء تودك لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا - . ورد به بعضهم بقوله تعالى
 - ومن يحمل مثقال ذرة شرا يره - وقوله تعالى - ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين
 مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا
 ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا - . ولكن قد أجيب عن هذا بأن التأنيب يوقف على سيئاته
 ثم يبدل حسنات . قال أبو عثمان الهدي ^١ : إن المؤمن يوقى كتابه في ستر من الله عز وجل فيقرأ
 سيئاته ، فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسنته فيقرأها فيرجع إليه لونه ، ثم ينظرها فإذا سيئاته قد بدلت
 حسنات . فعند ذلك يقول - هاؤم اقرءوا كتابي - . ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود .
 وقال بعضهم . عن أبي عثمان عن سلمان . وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي
 صلى الله عليه وسلم قال - إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة ، وآخر أهل النار خروجا منها
 رجل يؤتى به يوم القيامة فقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها ، فعرض عليه
 صغار ذنوبه فيقال له علمت يوم كنا وكنا وكنا ، وعلمت يوم كنا وكنا وكنا ، فيقول لا
 يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ، فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة

حسنة ، فيقول : يا رب وقد عملت أشياء لأرأها هنا ، قال : فقلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى بدت نواجله ، فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار فحق من عجت سيئاته بالإسلام والتوبة التصوح أولى ، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب . وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العيس عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليتنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات ، قالوا : بيم يا رسول الله ؟ قال : الذين بدل الله سيئاتهم حسنات » . وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان بن داود الزهري عن أبي العيس عن أبيه عن أبي هريرة موقفا ، وهو أشبه من المرفوع . ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا ، ويخالف قوله المشهور أن التبديل في الدنيا ، وأما ما ذكره الحربي في التبديل وأن من قلت سيئاته يزداد في حسناته ، ومن كثرت سيئاته يقل من حسناته فحديث أبي زر صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسنة . وأما قوله : يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته ، فيقال : إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه ، فكلما ذكرها ازداد خوفا ورجلا وحياه من الله ومسارة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا - وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حاله فانه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلواتها عند فعلها ، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا للأعمال الصالحة ما حية له فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات . وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات . فخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب « أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرايت رجلا عمل الذنوب كلها ، ولم يترك حاجة ولا داجة ؟ فهل له من توبة ؟ فقال : أسلمت ؟ فقال نعم ، قال : فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها ، قال : وغتراف وفجرائ ؟ قال : نعم ، قال : فما زال يكبر حتى تولى » . وخرجه من وجه آخر بإسناد ضعيف عن أبي نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسل ، وخرج البراز الحديث الأول . وعنده عن أبي طويل « أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه . وكذا أخرجه أبو القاسم البغوي في معجمه ، وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسل « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طويل شطب ٢ » .

الحديث الثالث عشر

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) الداجة : ما صغر من الخواص لإذتياع للحاجة انتهى قاموس .

(٢) الشطب في اللغة : المملود ، فصحفه بعض الرواة وظنه اسم رجل .

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس ولفظ مسلم « حتى يحبّ لجاره أو لأخيه بالشك . » وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحبّ لنفسه ما يحبّ لنفسه من الخير » وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين ، وأن المراد بنى الإيمان حتى يبلغ حقيقة ونهايته ، فإن الإيمان كثير ما ينتفى لانتهاء بعض أركانه وواجباته ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » وقوله « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . وقد اختلف العلماء في مركب الكبائر هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا ؟ وإنما يقال هو مسلم ، فليس بمؤمن على قولين ، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله . فأما من ارتكب الصفات فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك ، والقول بأن مركب الكبائر يقال له مؤمن ناقص الإيمان مروى عن جابر بن عبد الله ، وهو قول ابن المبارك وإسحق وابن عبيد وغيرهم . والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن ، روى عن أبي جعفر محمد بن علي . وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الزاني ينزع عنه نور الإيمان . وقال أبو هريرة : ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة ، فإن تاب عاد إليه . وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء : الإيمان كاتقميص يابس الإنسان تارة ويمطه تارة أخرى ، وكلما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره . والمعنى : أنه إذا كل خصال الإيمان لبسه فإذا نقص منها شيء نزع ، وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء . والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحبّ المرء لأخيه المؤمن ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة « أحبّ للناس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمنا » وخرجه الترمذي وابن ماجه . وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال : أفضل الإيمان أن تحبّ الله وتبغض الله وتعمل لسانك في ذكر الله ، قال : وماذا يا رسول الله ؟ قال : أن تحبّ للناس ما تحبّ لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت » وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة فحق مستد الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القشيري قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحبّ الجنة ؟ قلت نعم ، قال : فأحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك » وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أحبّ أن يزحج عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ، ويبقى إلى الناس الذي يحبّ أن يوتى إليه ، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا ذر إن أباك ضيقا وقد أحبّ لك ما أحبّ لنفسى لا تطرن

على اثنين ولا تولين مال يتيم » وإنما نهاء عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف ، وإنما كان يتولى أمور الناس لأن الله قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم . وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم « إني أَرْضِي لك ما أَرْضِي لنفسِي وأُكْرِه لك ما أُكْرِه لنفسِي ، لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا أنت راکع ولا أنت ساجد » . وكان محمد بن واسع يبيع حماراً له ، فقال له رجل : أترضاه لي ؟ قال : لو رضيت لم أبعه . وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه ، وهذا كله من جملة النصيحة العامة للمسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير ذلك في موضعه . وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المؤمنین فی توادهم وتماطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحسنى والنسر » خرجاه في الصحيحين ، وهذا يدل على أن المؤمن يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه ، وحديث أنس الذي تكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير ، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من القسّ والغلّ والحسد ، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه ، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله ويفرّجها عنهم . والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن يقتصر عليه منه شيء . وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد فقال — تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً — . وروي ابن جرير بسند فيه نظر عن علي رضي الله عنه قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه ، فيدخل في قوله — تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين — وكذا روى عن الفضيل بن عياض في جملة الآية قال : لا يعجب أن يكون نعله أجود من نعل غيره ، ولا شراكه أجود من شراك غيره . وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا بمجرد التجميل ، قال عكرمة وغيره من المفسرين : في هذه الآية العلو في الأرض : التكبر وطلب الشرف والمنازلة عند ذي سلطانه ، والفساد : العمل بالمعاصي . وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال ، فخرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي ، فأدركته وهو يقول : يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى ، فما أحبب أحدًا من الناس فضلتني بشراكين فما فوقهما ، أليس ذلك هو اليئي ؟ فقال : لا ، ليس ذلك باليئي ، ولكن اليئي من يطرأ وقال سفيه الحق وعظم الناس » وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ، وفي حديثه الكبير يدل اليئي ، فتق أن يكون كراهه لأن يفوقه أحد في الجمال بقليل أو كثيراً فغسر اليئي والتكبر يطرأ الحق وهو التكبر عليه والإمتناع من قبوله كبراً إذا خالف جوابه .

ومن هنا قال بعض السلف : للتواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا ، فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ، ومن أتى قبول الحق تعاطفا عليه فهو متكبر ، وعظم الناس هو احتقارهم وإزدراؤهم ، وذلك ينحصر من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص . وفي الحملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه . قال بعض الصالحين من السلف : أهل المحبة لله ينظرون بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله ، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلهم بالمواعظ عن أفعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار ، ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه ، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيمتحن لنفسه مثلها ، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا . وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة . وقال صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤه آناء الليل وآناء النهار ، وقال في من يتفق ماله في طاعة الله فقال : لو أن لي ما لا تفعلت فيه كما فعل هذا فهما في الأجر سواء . وإن كانت دينية فلاخير في تحميتها كما قال تعالى — فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه للوحظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا — . وأما قوله عز وجل — ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض — فقد فسر ذلك بالחסد ، وهو تمنى الرجل نفس ما أعطى أخوه من أهل ومال وأن ينقل ذلك إليه ، وفسر بتمنى ما هو ممتنع شرعا أو قدرا كتمنى النساء أن يكن رجلا أو يكون لمن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد ، والدينية كالإيراث والعقل والشهادة ونحو ذلك . وقيل إن الآية تشمل ذلك كله ، ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه وأن ينافس في طلب ذلك جهده ومطاقة كما قال تعالى — وفي ذلك فليتنافس المتنافسون — ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك ، وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان كما قال الفضيل : إن كنت تحب أن يكون للناس مثلك فادب النصيحة لربك ، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك ؟ يغير إلى أن النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه ، وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النصح وليس ذلك بواجب . وإنما المأمورة في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله ، ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد في اللحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لاحسا لهم على ما آتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين . وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية فيستفيد بذلك أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص ، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه ، لأخيه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله ، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي

عليه بل يمتد في صلاحها . وقد قال محمد بن طبع لابه : لما ليك فلاكثر الله في المسلمين مثله ، فن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب المسلمين أن يكونوا معه مع نصه لم ؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه ويجب نفسه أن يكون خيرا ما هو عليه . وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأعبر به لصلحة دينية وكان ليعبره على سبيل الحديث بالنم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا ، فقد قال ابن مسعود : ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني ، ولا يمنع هذا أن يحب الناس أن يشاركوه فيا خصه الله به ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . وقال الثوري : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلى منة شيء . وكان مبة القلام إذا لؤد أن يطر يقول لبعض إخوانه المطلقين على أمره وأعماله : أخرج إلى ماء لو تمرات أطهر عليها ليكون لك أبرد مثل أجرى .

الحديث الرابع عشر

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يعمل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » ، رواه البخاري ومسلم . هذا الحديث غرباء في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود ، وفي رواية السلم « التارك للإسلام » بدل قوله « التارك لدينه » . وفي هذا المعنى أسانيد متعددة : فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود . وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يعمل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصائه ، أو قتل نسا بغير نفس » . وفي رواية للنسائي « رجل زنى بعد إحصائه فعليه الرجم ، أو قتل عمدا فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » . وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وفي مروة وأنس بن مالك وغيرهم ، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم ، وفيه تفسير أن هذا الثلاث خصال هي حتى الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين . فلما زنا الثيب طابع المسلمين على أن حدة الرجم حتى يموت ، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والنمذية ، وكان في القرآن الذي نسخ فقطع - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحوما آية نكالا من الله والله عزيز حكيم - وقد استبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى - يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويظن عن كثير - قال : فن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحسب ، ثم تلا هذه الآية

وقال : كان الرجم مما أخفوا . أخرجه النسائي وإسحاق وقال صحيح الإسناد . ويستنبط أيضا من قوله تعالى - إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا - إلى قوله - وأن أحكم بينهم بما أنزل الله - . وقال الزهري : بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال « إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما » . وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه « فأنزل الله - يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر - وأنزل - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - في الكفار كلها ، وأخرجه الإمام أحمد وعنده « فأنزل الله - لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر - إلى قوله - إن أوتيتم هذا فخلوه - يقولون انتوا محمدا فان أفتاكم بالتحميم والجلد فخلوه وإن أفتاكم بالرجم فاحلوه إلى قوله - - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - قال في اليهود » وروى من حديث جابر قصة رجم اليهوديين وفي حديثه قال « فأنزل الله - فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم - إلى قوله - وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط - وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - ثم جعل الله لهن سبيلا . » في صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خلوا عني خلوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الممدانية وقال : جلدها بكتاب الله ورجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيتين من غير تفصيل بين ثيب وبكر . وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا ، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ، وهو قول الحسن وطائفة من السلف . وقالت طائفة منهم : إن كان الثيبان شيخين جلدا أو رجما ، وإن كانا شابين رجما بغير جلد لأن ذنب الشيخ أقبح لاسيما بالزنا ، وهذا قول أبي بن كعب ، وروى عنه مرفوعا ولا يصح رفعه ، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا . وأما النفس بالنفس فمتناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها ، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى - وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - وقال تعالى - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى - ويستثنى من عموم قوله تعالى - النفس بالنفس - صور : منها أن يقتل الولد ولده ، فالجمهور على أنه لا يقتل به ، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدنا ، وقال مالك : إن تعدد قتله تعدد يشك فيه مثل أن يلجحه فإنه يقتل به ، وإن حلفه ^١ بسيف أو عصا لم يقتل . وقال الليث : يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات . ومنها أن يقتل الحر عبدا فلا كثرة على أنه لا يقتل به . وقد وردت ^٢ في ذلك أحاديث في أسانيدنا مقال . وقيل يقتل بعد

غيره دون عبده ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقيل يقتل بعبده وعبده غيره ، وهي رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث . لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من قتل عبده قتلناه ، ومن جده جددناه » وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره . وقد أجمروا على أنه لاتقص بين العبد والأحرار في الأطراف ، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطروح ١ لايصل به ، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى — النفس بالنفس — الأحرار لأنه ذكر عبده التخصيص في الأطراف وهو يختص بالأحرار . ومنها أن يقتل المسلم كافرا ، فإن كان حرياً لم يقتل به بغير خلاف ، لأن قتل الحرى مباح بلا ريب وإن كان ذمياً أو معاهداً بالجمهور على أنه لا يقتل به أيضاً . وفي صحيح البخارى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يقتل مسلم بكافر » . وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين : يقتل به . وقد روى ربيعة عن أبي الياسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أحق من وفى بدمته » وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحرى والجوزجاني وابن المنذر والدارقطنى ، وقال أبو الياسنى : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسل ؟ وقال الجوزجاني : إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنذر ٢ عن أبي الياسنى ، وابن أبي يحيى متروك الحديث . وفى مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل « أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلماً بكافر قتل غيلة ، وقال : أنا أولى وأحق من وفى بدمته » وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر ، وعلى هذا حماد حديث أبي الياسنى أيضاً على تقدير صحته . ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف . وفى كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل يقتل المرأة » وصح « أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً قتل جارية » وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيئاً . وروى عن علي « أنه يدفع إليهم نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحد في رواية عنه . وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له بدمها ، ولهذا يستتاب ويطلب منه السوء إلى الإسلام وفى إلزامه بقضاء ما فاتته فى زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء . وأيضاً فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقرر بالشهادتين ويدعى الإسلام كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة فى القرآن مع العلم بذلك . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من بدل دينه فاقتلوه » ولا فرق فى هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء . ومنهم من قال : لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب فى الحرب وإنما

تقتل رجالهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر الطلوي كالأصلي . والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطلوي أغلظ لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الثاني والزمن والأصمى ولا يقتلون في الحرب . وقوله صلى الله عليه وسلم « التارك لدينه انفارق للجماعة » يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل لأنه ليس بتارك لدينه ببد روجه ولا مفارق للجماعة ، فان قيل بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مفرقا بالشهادتين كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس ، وهذا يدل على أن المرتد لا يقتل بتريته كما حكى عن الحسن أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام فانه لا تقبل تربيته وإنما تقبل توبة من كان كفرا ثم أسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء : منهم الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه وإسحق قيل إنما استثناءه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره وليس هذا كالتب الزاني وقاتل النفس لأن قتلها يوجب عقوبة بحرمتها الماضية ولا يمكن تلافى ذلك . وأما المرتد فإما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة ، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقته للجماعة فالوجهف الذي أتيح به دمه قد اتفق فتقول بإباحة دمه والله أعلم . فان قيل قد خرج النساء من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ، ورجل قتل متعمدا فيقتل ، ورجل خرج من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يضلأ أو يبنى من الأرض » وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والحاربة . قيل قد خرج أبو داود حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فانه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل أو يضلأ أو يبنى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها » وهذا يدل على أن من وجدته الحرب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء أهل المدينة كمالك وغيره ، والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخوجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام ، وقد تحمل على ظاهرها ، وقد يستدل بذلك من يقول إن آية الحاربة تخص بالمرتدين فن ارتد وحارب فعل به ما في الآية ، ومن حارب من غير ردة أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة ، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله لكنها غير مشهورة عنه ، وكذا قالت طائفة من السلف : إن آية الحاربة تخص بالمرتدين منهم أبو قتابة وغيره وبكل حال فحديث عائشة رضى الله عنها ألفاظه مختلفة وقد روى عنها مرفوعا ، وروى عنها موقوفا . وحديث ابن مسعود رضى الله عنه لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته ، ولكن يقال على هذا إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى الثلاث الخصال : فنها في اللواط ، وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

« اقتلوا الفاعل والمفعول به » وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا : إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن . وقد روى عن عثمان أنه قال : لا يجل دم امرئ مسلم إلا بأربع ، فذكر الثلاثة المتقدمة وناد : ورجل عمل عمل قوم لوط : ومنها من أتى ذات محرم . وقد روى الأمر بقتله . وروى « أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه » وأخذ بذلك ضئفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن . ومنها الساحر . وفي الترمذي من حديث جندب مرفوعا « حدّ الساحر ضربة بالسيف » وذكر أن الصميج وقفه على جندب ، وهو منجب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحق ، ولكن هؤلاء يقولون إنه يكفر بسجوره فيكون حكمه حكم المرتد ومنها قتل من وقع ببيمة ^١ ، وقد ورد في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء . ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر ، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى . ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره ، وأكثر العلماء على أن القتل نسخ . وروى « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله » وفي صحيح البخاري « أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ، فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلغنه فإنه يجب الله ورسوله ولم يقتله بذلك » . وقد روى قتل السارق في المرة الخامسة ، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه . ومنها ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا بويح خليفتين فاقتلوا الآخر منهما » أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » وفي رواية « فاضربوا رأسه بالسيف كما كنا من كان » وقد أخرجه مسلم أيضا من رواية عرفة . ومنها من شهر السلاح ، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر » . وقد روى عن ابن الزبير مرفوعا وموقفا . وقال البخاري إنما هو موقف ، وسئل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال : ما أدرى ما هذا ؟ وقال إسحق بن راهويه : إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله ، وهو ملهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية . وقد روى عن عائشة ما يخالف تفسير إسحق فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتغلب به عليه ، فأمسكه الناس عنه ، فدخل المولى على عائشة ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أشار بخديده إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه » فأخذ مولاه فقتله ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قتل دون ماله فهو

شهيد « وفي رواية « من قتل دون دمه فهو شهيد » فإذا أريد مال المرء أو دمه دفع عنه بالأسهل هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ، وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد « وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء . وهنكل على ابن عمر لعص ، ققام إليه بالسيف صلتا ، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله . وسئل الحسن عن لعص دخل بيت رجل ومعه حديدة ، قال : قتله بأي قتلة قدرت عليه ، وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولي هاربا من غير جناية منهم أبوأيوب السخيتاني . وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الدار حرمك ، فمن دخل عليك حرمك فاقتله » ولكن في إسناده ضعف . ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا ومن المالكية من قال : إن تكرّر ذلك منه أبيح قتله ، واستدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم ، فاستأذن عمر في قتله ، فقال : إنه شهد بدر ، فلم يقل : إنه لم يأت بما يبيح دمه ، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدر ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتف في حق من بعده . ومنها ما أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من ضرب أباه فاقتلوه » وروى مستندا من وجه آخر لا يصح والله أعلم .

واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر كحديث « من ضرب أباه فاقتلوه » وحديث « قتل السارق في المرة الخامسة » وباقى النصوص كلها يمكن ردّها إلى حديث ابن مسعود ، وذلك أن حديث ابن مسعود يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بأحدى ثلاث خصال : إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين ، وإما أن يزني وهو محصن ، وإما أن يقتل نفسا بغير حق . فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحدى ثلاثة أنواع : ترك الدين وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم ، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها . فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في حديث أنه الزنا بعد الإحصان ، وهذا والله أعلم على وجه المثال ، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بفعل هذه الشهوة بالنكاح ، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه ، وقد بنى شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح بحال ، إما مطلقا كالواطئ ، أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بمقد أو غيره ، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه ؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدماء . وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة القتل المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشنق العصاة والمبايعة لإمام ثان ودال الكفار على حورات المسلمين هذا هو محل النزاع . وقد روى عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا ، وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا ؟

قابن الزبير وعائشة وآياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك . وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة ، وقال الله عز وجل - من قتل نفسا بغير نفس ^١ فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا - يدل على أنه إنما يباح قتل النفس يشيئين : أحدهما بالنفس ، والثاني بالفساد في الأرض ، ويدخل في الفساد في الأرض الحرب والردة والزنا فان ذلك كله فساد في الأرض ، وكذلك يكون شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة لسفك الدماء المحرمة . وقد أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حدة ثمانين وجعلوا السكر مظنة الافتراء والتخلف الموجب لجلد الثمانين ^٢ ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباز في الظروف قال : إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه : يعني إذا شرب فيضربه بالسيف ، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته ، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق ؟ وهذا هو محل النزاع . وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فعناه الارتداد عن دين الإسلام ونو أن بالشهادتين ، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه لأنه قد ترك بذلك دينه . وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في التافورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين ، وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس ؟ وهذا ينبغي على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا ؟ فنراه خروجا عن الدين كان تنده كترك الشهادتين وإنكارها ، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بترك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين . ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع فانهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه ، فان استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بافساد دين الأمة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم . وقد اختلف العلماء في حكمهم ، فهم من قال : هم كفار فيكون قتلهم كفرهم . ومنهم من قال : إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم ، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم . ومنهم من قال : إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا وإن أظهره ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا ، وهو نص عن أحمد رحمه الله وإسحق ، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة منغلظة . ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يدعوا بقتالنا ، وإنما يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روى عن علي رضي الله عنه وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا . وقد روى من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر بقتل رجل كان يصلي ، وقال : لو قتل لكان أول فتنة وآخرها » وفي رواية « لو قتل لم يختلف رجلان من أمي حتى يفرج اللجال » أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره . فاستدل بهذا على قتل المتبدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة القتل . وقد حكى ابن عبد البر

وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة ، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضى الله عنه بهذا التقدير والله الحمد ، وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود ، وفي هذا نظر من وجهين : أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها ، لاسيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين ، وكثير من تلك النصوص يروى من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجابر بن عبد الله ومعاوية ، فان هؤلاء كلهم دروا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . والثاني أن الخصاص لا يتسخ بالعام ، ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ، لأن دلالة الخصاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين ، فلا يظن الظاهر حكم النص . وقد روى « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته . وقال لحى من العرب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دوائكم وأموالكم » وهذا روى من وجوه متعددة كلها ضعيفة ، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية ، فأبوا أن يزوجه ، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة ، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ، ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وردة عن الدين . وفي صحيح مسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولد له ماوية وكان الناس يتحدثون بذلك ، فلما وجهه على محبوبيها تركه » . وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد ، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده ، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وقال بعضهم : بل كان مسلما ولكنه نهى عن ذلك فلم ينته ، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم ، لكن لما ظهرت برامته بالعيان تبين للناس برامة مارية فزال السبب المبيح للقتل . وقد روى عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك ، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدى والجحيف ، وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأون عليه من التعدى بالمؤى . قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر « ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم » قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بأحدى ثلاث ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل ، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له ، فقال له أبو برزة : ألا أقتله يا خليفة رسول الله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي ، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان مصحبا ، فان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه ، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فبراج فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ، ثم قتل في الخامسة ، والله أعلم .

الحديث الخامس عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكَلِّمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكَلِّمْ ضَيْفَهُ » وَكَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة ، وفي بعض ألفاظها « فلا يؤذى جاره » وفي بعض ألفاظها « فليحسن قري ضيفه » وفي بعضها « فليصل رحمه » بدل ذكر الجار ، وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله ابن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . فقوله صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فليفعل كذا وكذا يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان ، وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسباحة قاله الحسن : المراد بالصبر عن المعاصي والسباحة بالطاعة ، وأعمال الإيمان تارة تعلق بمحقق الله كالأداء الواجبات وترك المحرمات ، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره ، وتارة تعلق بمحقق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه ، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن : أحدها قول الخير والصمت عما سواه ، وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أسرم المحاربي قال « قلت يا رسول الله أوصني » قال : هل تملك لسانك ؟ قلت : ما أملك إذا لم أملك لسانى ؟ قال : فهل تملك يديك ؟ قلت : فما أملك إذا لم أملك يدي ؟ قال : فلا تقُل بلسانك إلا معروفًا ، ولا تبسط يديك إلا إلى خير » وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان ، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » . وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يمتحن من لسانه » وخرج الطبراني من حديث معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنك لن تزال سالما ما سكنت ، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك » . وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صمت نجا » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفًا في النار » وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن

الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايقل لها بالا يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايقل لها بالا يهوى بها في جهنم . وخرج الإمام أحمد من حديث سلمان بن صميم عن أمه قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إن الرجل ليندو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة في أعدها أبعد ما صنعاء » . وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه » ، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه » . وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا ذكر الله عز وجل » والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . وقوله صلى الله عليه وسلم (فليقل خيرا أو ليصمت) أمر بقول الخير وبالصمت عما يجده ، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يساوي قوله والصمت عنه إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله ، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه . وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا . وخرج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل ولفظه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا معاذ ثكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك » . وقد قال الله تعالى - ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات ، وقد روى ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بأسناد ضعيف . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « إذا كان أحدكم يصلي فانه يتأجى به والملك عن يمينه » . وروى من حديث حذيفة مرفوعا « إن عن يمينه كاتب الحسنات » . واختلفوا هل يكتب كلما يتكلم به أم لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ؟ على قولين مشهورين . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يكتب كلما تكلم به من خير أو شر حتى أنه يكتب قوله أكلت وشربتا ذهبت وجئت ، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائر فذلك قوله تعالى - يجمع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب - وعن يحيى بن أبي كثير قال : ركب الرجل الحمار فعر به ، فقال : تعس الحمار ، فقال صاحب اليمين : ما هي حسنة أكتبها ، وقال صاحب الشمال : ما هي من السيئات فأكتبها ، فأوحى الله إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فأكبته فائتت في السيئات تعس الحمار . وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها ، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها ، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر ولكن زمانها قد خسر صاحبها حيث ذهبت باطلا فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه وهو نوع عقوبة . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة » . وخرجه الترمذي ولفظه « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على

نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » وفي رواية لأبي داود والنسائي « من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » زاد النسائي « ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة » . وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من قوم يخلصون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة » . وقال مجاهد : ما جلس قوم مجلسا ففترقوا قبل أن يذكروا الله إلا فترقوا عن أنثن من ربح الحيلة وكان مجلسهم يشهد عليهم بففلهم ، وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يفتروا إلا فترقوا عن أطيب من ربح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم . وقال بعض السلف : يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره ، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تنقطع نفسه عليها حسرات . وخرجه الطبراني من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا « ما من ساعة تمر بآدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسرت عتدها يوم القيامة » . فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به ، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه . وقد روى عن ابن مسعود قال : إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته . وعن النخعي قال : يهلك الناس في فضول المال والكلام ، وأيضاً قال ، فإن الإكثار من الكلام الذى لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب كما في الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعا « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسى » . وقال عمر رضى الله عنه : من كثر كلامه كثرت سقطه ، ومن كثرت سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به . وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا باسناد ضعيف . وقال محمد بن عجلان : إنما الكلام أربعة : أن تذكر الله ، وتقرأ القرآن ، وتسل عن علم فتخبر به ، أو تكلم فيما يعينك من أمر دينك . وقال رجل لسلمان : أوصنى ، قال : لا تتكلم ، قال : ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم ، قال : فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت . وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يأخذ بلسانه ويقول : هذا أوردنى الموارد . وقال ابن مسعود : والله الذى لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول من اللسان . وقال وهب بن منبه : أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت . وقال سميط بن عجلان : يا ابن آدم إنك ما سكيت فأنت سلم ، فإذا تكلمت فخذ حذرَكَ إما لك وإما عليك . وهذا باب يطول استقصاؤه . والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير . وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال « يا رسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة » ، فذكر الحديث « وفيه قال « فأعلم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ، فإن لم تفعل ذلك فكفك لسانك إلا من خير » فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت كذلك ، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر ، وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر ومما لا يعنى لشدة على النفس ، ولذلك يقع الناس

فيه كثيرا ، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا ينعيم . قال الفضيل
ابن عياض : ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان ، ولو أصبحت يملك
لسانك أصبحت في هم شديد وقال : بين اللسان وبين المؤمن ولو أصبحت يملك
لسانك أصبحت في غم شديد . وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه : إن كان الكلام
من فضة ، فإن الصمت من ذهب ؟ فقال : معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن
الصمت عن معصية الله من ذهب . وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل
الطاعات ، وقد سبق القول في هذا مستوفى . وتذكروا عند الأحنف بن قيس أيما أفضل
الصمت أو النطق ؟ فقال قوم : الصمت أفضل ، فقال الأحنف : النطق أفضل لأن أفضل
الصمت لا يعلو صاحبه ، والنطق الحسن ينتزع به من سمعه . وقال رجل من العلماء عند
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : الصامت على علم كالمتكلم على علم ، فقال عمر : إني لأرجو
أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا ، وذلك أن منفعة للناس وهذا ضمته
لنفسه ، فقال له : يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة للنطق به ، فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا
ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا ، فقطع خطبته ، فقيل له : لو
أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به ، فقال عمر : إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من
القول ، وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله
عنه وصمته يتكلم في هذه المسئلة وأظن أني فاورضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير
أفضل من السكوت وأظنه أنه وقع في أثناء الكلام ذكر ذلك سليمان بن عبد الملك وأن عمر قال
ذلك له وهذا روى عن سليمان بن عبد الملك أنه قال : الصمت منام العقل والنطق يقظته ، ولا يتم
حال إلا بحال : يعني لا بد من الصمت والكلام . وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر
ففيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء : إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث
فليصمت ، وإن كان ساكنا فأعجبه السكوت فليحدث ، وهذا حسن ، فإن من كان كذلك
كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه وإعجابه بنفسه ، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله
إياه وتسليله في نطقه وسكوته لأن كلامه وسكوته يكون قد عز وجل . وفي مراسيل الحسن رحمه الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر ويهين ويهين ويهين وجل قال : علامة الظهور أن يكون قلب العبد
عند متعلقا ، فإذا كان كذلك لم ينسئ على حال ، وإن كان كذلك منبذ عليه بالاشتغال في
كيلا ينسئ ، فإذا نسئ حركت قلبه فإن تكلم تكلم لي وإن صمت صمت لي فلذلك
الذي تأتبه المعونة من عندي « خرتج إبراهيم بن الجنيدي ، وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا
واعتقاده قرينة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالخروج والاعتكاف والصيام منهي عنه . وروى
من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الصمت ، وخرج الإسماعيلي
من حديث علي رضي الله عنه « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في المكوف ،
وخرج الإسماعيلي من حديث علي أيضا قال « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت
في الصلاة » . وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا صمت

يوم إلى الليل . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمتة : إن هذا لا يخل
هذان عمل الجاهلية . وروى عن علي بن الحسين : - العابدین أنه قال : صوم الصمت
حرام . والثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنین لإكرام الجار ،
وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار ، فأما أذى الجار فحرم لأن الأذى بغير حق
محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريماً . وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ،
قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خافه أن يطعم منك ، قيل : ثم أي ؟ قال : أن توافي
حليلة جارك . وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يزني الرجل بعشر نساء أيسر عليه من أن يزني
بامرأة جاره ، قال : فما تقولون في السرقة ؟ قالوا : حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام ، قال
لأن يسرق الرجل من عشرة آيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره . وفي صحيح
البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله
لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه . وخرجه الإمام أحمد
وغيره من حديث أبي هريرة . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . وخرج الإمام أحمد والحاكم
من حديث أبي هريرة أيضاً قال : قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار
وفي لسانها شيء تؤذى جيرانها سليطة ، قال : لا خير فيها هي في النار ، وقيل له : إن فلانة
تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتصدق بالأنوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذى أحداً ، قال :
هي في الجنة ، ولفظ الإمام أحمد : « ولا تؤذى بلسانها جيرانها » . وخرج الحاكم من حديث
أبي جحيفة قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له : اطح
مناطك في الطريق ، قال : فجعل الناس يمرّون به فيلعنونه ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : يا رسول الله ما لقيت من الناس ، قال : وما لقيت منهم ؟ قال : يلعنوني ،
قال : فقد لعنك الله قبل الناس ، قال : يا رسول الله فاني لأعبد . وخرجه أبو داود بمعناه
من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه « فقد لعنك الله قبل الناس » . وخرج الخرائطي من
حديث أم سلمة قالت : « دخلت شاة بخارة لنا فأخبلت قرصة لنا ، قصمت إليها فأخبلت من
بين لحياها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا قليل من أذى الجار » .
فأما إكرام الجار والإحسان إليه فأمر به ، وقد قال الله تعالى : - واعبدوا الله ولا تشركوا
به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب
والنصاب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً -
فجميع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضاً ، وجعل
العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة ويحسن

منهم الولدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه ، وأنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التريفة والتأديب وغير ذلك . الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان : من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين . والثالث من له حق القرب والمحاطة ، وجعلهم ثلاثة أنواع : جار ذو قرى وجار جنب وصاحب بالجنب . وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك ، فمنهم من قال : الجار ذو القرى : الجار الذي له قرابة ، والجار الجنب : الأجنبي ، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القرى ، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب ، ومنهم من أدخل الرقيق في السفر في الجار الجنب . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه : أعوذ بك من جار سوء في دار الإقامة ، فإن جار البادية يتحرك ، ومنهم من قال : الجار ذو القرى الجار المسلم ، والجار الجنب الكافر . وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعاً : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقاً ، وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقاً ، فأما الذي له حق واحد فجار مشترك لأرحم له ، له حق الجوار ، فأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار ، فأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم فله حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم » . وقد روى هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال . وقيل الجار هو القرى هو القريب الملاصق ، والجار الجنب البعيد الجوار . وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : « قلت يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدى ؟ قال : إلى أقرهما منك أباً » . وقال طائفة من السلف : حد الجوار أربعون داراً ، وقيل : مستدار أربعين داراً من كل جانب . وفي مواسيل الزهري : « أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاراً له ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتأدى : ألا إن أربعين داراً جار » . وقال الزهري : أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا أربعين يدعي ما بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله . وسئل الإمام أحمد عن يطبخ قلدراً وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفساً يعني أنهم سكان معه في الدار ، قال : يبدأ بنفسه ويمن يمينه ، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه ، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم ؟ قيل له : لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك ، فقلت ليس عنده موقع ، فرأى أنه لا يصح إليه . وأما صاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر ، ولم يريدوا إخراج صاحب الملازم في الحضر وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي ، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى ، ولهذا قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح ، وقال زيد بن أسلم : هو جليستك في الحضر ورفيقك في السفر ، وقال ابن زيد : هو الرجل يعتريك ويملك لك تسعة . وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » . الرابع من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده وهو الجنب السبيل : يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر ، وفسره بعضهم بالضييف : يعني به ابن السبيل

إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس ملك اليمن وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروى أن آخر ما وصى به عند موته. والصلاة وما ملكت أيمانكم، وأدخل بعض السلف في هذه الآية : ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم .

ونرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار ، وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته . وفي المسند عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يشيع المؤمن دون جاره » . وخروج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس المؤمن الذي يشيع وجاره جائع » وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما آمن من بات شعبان وجاره طاويا » . وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أول خصمين يوم القيامة جاران » . وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب هذا أغلق بابه دوني يمنع معروفه » . وخرج الطرايط وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم « من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن وليس مؤمنا من لا يأمن جاره بواقفه » ، أتدري ما حق الجار ؟ إذا استعانك أعتته ، وإذا استقرضك أقرضته ، وإذا افتقر عدت عليه ، وإذا مرض عدته ، وإذا أصابه خير هنيته ، وإذا أصابه مصيبة عزيته ، وإذا مات التبت جنازته ، ولا تستطل عليه بالبناء فتجب عنه الريح إلا باذنه ، ولا تؤذيه بقتار ! ريح قلدك إلا أن تغرف له منها ، وإن اشتريت فأكهة فاهد له ، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ، ولا يخرج بها ولكل لينظ بها ولده » ورفع هذا الكلام منكروا ولعله من تفسير عطاء الخراساني . وقد روى أيضا عن عطاء بن الحسن عن جابر مرفوعا « أدنى حق الجوار أن لا تؤذى جارك بقتار قلدك إلا أن تغدح له منها » وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف » . وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتباعد جيرانك » . وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال : هل أهديت منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات ، ثم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه مالي أراكم غنيا معرضين ، والله لأرmin بها بين أكتافكم . وملعب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضرب جداره .

(١) القنار بالضم : ريح البخور والقندر والشواء والعظم المحرق اهـ .

لهذا الحديث الصحيح : وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضره إذا علم حاجته . قال المروزي : قلت لأبي عبد الله : إني لأسمع السائل في الطريق يقول : إني جائع ، فقال : قد يصدق وقد يكذب . قلت : فإذا كان لي جار أعلم أنه يجمع قال : تواسيه ، قلت : إذا كان فوق رغيقين ، قال : تطعمه شيئاً ، ثم قال الذي جاء في الحديث إنما هو الجار ، وقال المروزي قلت لأبي عبد الله : الأغنياء يجب عليهم المواساة قال : إذا كان قوم يصنعون شيئاً على شيء كيف لا يجب عليهم ؟ قلت : إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة ؟ قال : إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلاً وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفضائل ولم يخصه بالجار ، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار . وقال في رواية ابن هاني في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الحيران وغيرهم . وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » . وفي المستند وصحيح الحاكم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنما أهل عرصة أصبح فيهم أمرو جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل » ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره ، فيجب عندهما كفاف الأذى عن الجار يمنع إحداث الانتفاع المضرة ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه . ويجب عند أحمد أن يذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بدله ، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى : قال الحسن : ليس حسن الجوار كفاف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى . ويروى من حديث أبي ذر « إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت أو ظعن » أخرجه الإمام أحمد . وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحلي ١ « أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كفّ أذاك عنه واصبر لأذاه ، فكفى بالموت مفرقا » أخرجه ابن أبي الدنيا . الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين : إكرام الضيف ، والمراد إحسان ضيافته . وفي الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال : أبصرت عتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت أذناي حين تكلم به قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا : وما جائزته ؟ قال : يوم وليلة ، قال : والضيافة ثلاثة أيام ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة » . وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أتفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يؤتى عنده ٢ حتى يؤثمه ، قالوا : يا رسول الله كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده ولا شيء له يقر به به » . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه »

(١) نسبة إلى قبيلة يقال لهم بنو الحلي اهـ .

(٢) نوى المكان وبه : أي أطال الإقامة به اهـ .

قالها ثلاثا ، قالوا وما لإكرام الضيف يا رسول الله ؟ قال : ثلاثة أيام فما حبس^١ بعد ذلك فهو صدقة ، ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة ، وإن الضيافة ثلاثة أيام ، ففرق بين الجائزة والضيافة ، وكذا الجائزة قد ورد في تأكيدها أحاديث أخر . وخرج أبو داود من حديث المتقدم بن معديكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليلة للضيف حق على كل مسلم ، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » . وخرجه ابن ماجه ولفظه « ليلة الضيف حق على كل مسلم » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المتقدم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بذي ليلة من زرعه وماله » ، وفي الصحيحين عن عقبه بن عامر قال « قلنا يا رسول الله إنك تبعنا فنزل يقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن زلتم يقوم فأمرؤا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا . فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » . وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أيما ضيف نزل يقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قرأه ولا حرج عليه » . وقال عبد الله بن عمرو^٢ : من لم يضيف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام . وقال عبد الله بن الحارث بن حزم : من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام . وقال أبو هريرة تقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه ، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعام لم يقيموه ، فقال لهم : لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء ؟ فعرفه رجل منهم فقال له : أنزل عافك الله ، قال : هذا شروشر لا تنزلون إلا من تعرفون . وروى عن أبي البرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم : ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه ، وأشار إلى هدية في ثوبه ، وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة وهو قول الليث وأحمد . وقال أحمد : له المطالبة بذلك إذا منعه لأنه حق له واجب ، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم ؟ على روايتين منصوبتين عنه . وقال حميد بن زنجويه ليلة الضيف واجبة ، وليس له أن يأخذ قرأه منهم قهرا إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه . وقال الليث بن سعد : لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له ، لأن الضيافة واجبة ، وهو قياس قول أحمد لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة . وقد روى عن جماعة من الصحابة : أنهم أجابوا دعوة المملوك . وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء جاز إجابة دعوته . فاضافة إن نزل به أولى ، ومنع من ذلك مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده . ونقل عن علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للفرقة خاصة

بن مروانهم ثلاثة أيام . والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم .
واختلف في قوله : هل يجب على أهل الأمصار والقرى أم يخص بأهل القرى ومن كان
على طريق يمر بهم المسافرون ؟ على روايتين منصوبتين عنه ، والمنصوص عنه أنها تجب
للمسلم والكافر ، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم ، كما لا يجب نفقة الأتارب
مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين . فأما اليمان الآخران وهما الثاني والثالث فهما
تمام الضيافة . والمنصوص عن أحد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى وقال : قد فرق بين
الجائزة والضيافة والجائر أكد . ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام : منهم أبو بكر
ابن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي وما بعد الثلاث فهو صدقة ، وظن بعض الناس
أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى ، ورده أحد بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة
ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة ، ولو كان كما ظن هذا لكان أربعة . قلت : وتظير هذا
قوله تعالى - قل أئتكم لتكفروا بالذي خلق الأرض في يومين - إلى قوله - وبارك فيها
وقدر فيها أوقاتها في أربعة أيام - وللمراد في تمام الأربعة ، وهذا الحديث الذي احتج به
أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح ، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى الضيف ،
قيل يا رسول الله وما قرى الضيف ؟ قال : ثلاثة فما كان بعد فهو صدقة » قال جندب بن
رواحة ١ : عليه أن يكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله ،
وفي تمام الثالث يطعمهم من طعامه ، وفي هذا نظر . وسند ذكر حديث سليمان بالتهني
عن التكلف للضيف ، ونقل أشهب عن مالك قال : جائزته يوم وليلة يكرمه ويتخذه
ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة ، وكان ابن عمر يمتنع عن الأكل من مال من
نزل عليه فوق ثلاثة أيام . ، ويأمر أن يفتق عليه من ماله ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف
بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه ، وفضل ذلك الإمام أحمد رحمه الله . وقوله
صلى الله عليه وسلم « لا يحل له أن يشرى عنده حتى يخرج » يعني يقيم عنده حتى يضيئ
عليه ، لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيها زاد عليها ؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك
في تجريمه ، وأما ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبى على أنه هل تجب الضيافة على من
لا يجد شيئا أم لا يجب إلا على من وجد ما يضيف به ؟ والأظهر أنها لا تجب إلا على
من يجد ما يضيف به ؟ وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجويه لم يحل
للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته . وقد روى من حديث سليمان قال
« نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا فإذا نهى المضيف
أن يتكلف للضيف لما ليس عنده دلّ على أنه لا يجب عليه المواساة للضيف إلا بما عنده ،
فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء ، وأما إذا أثر على نفسه كما فعل الأنصارى الذي نزل
فيه - ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة - فذلك مقام فضل وإحسان وليس

بواجب ، ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صيانتهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجر له استضافتهم حيثخذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم . لا يحمل له أن يقيم عنده حتى يخرج . وأيضاً فالضيافة نفقة واجبة ، ولا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر . وقد أنكر الخطابي تفسير تأثمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقر به وقال أراه غلطاً ، وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه ولا يجد سبيلاً إليه ؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة ، قال : وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيّق صدره بمكانه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيطّل أجره ، وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد صحّ تفسيره في الحديث بما أنكروه وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقر به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل ، وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه والله أعلم .

الحديث السادس عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي قَالَ : « لَا تَغْضَبَ ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : لَا تَغْضَبَ » وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي الحصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يخرج مسلم ، لأن الأعمش رواه عن أبي صالح . واختلف عليه في إسناده فقبل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح ، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر ، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى . وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضاً ولفظه « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني شيئاً ولا تكثر عليّ لعل أعيه ، قال : لا تغضب ، فردّد ذلك مراراً كل ذلك يقول لا تغضب » وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال « قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر عليّ » ، قال : لا تغضب « فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها منه خشية أن لا يحفظها لكثرتها ، ووصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب ، ثم زدّد هذه المسئلة عليه مراراً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يردّد عليه هذا الجواب ، فهذا يدلّ على أن الغضب جماع الشرّ ، وأن التحرز منه جماع الخير ، ولعلّ هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء . فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال « قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال : لا تغضب ولك الجنة » . وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه حارثة بن قدامة « أن رجلاً قال : يا رسول الله قل لي قولاً وأقلل عليّ لعل أعتقه ، قال : لا تغضب ، فأعاد عليه مراراً كلّ

ذلك يقول لانتغضب « خرج الإمام أحمد . وفي رواية له أن حارثة بن قدامة قال « سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا » يغلب على الظن أن السائل هو حارثة بن قدامة ، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام : يعني أن هشاماً ذكر في الحديث أن حارثة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يحيى : وهم يقولون إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العجلي وغيره إنه تابعي وليس بصحابي . وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال « قلت يا رسول الله أوصني » قال : لانتغضب « قال الرجل : ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله ، ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسل . وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر « وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما ذا ينأعني من غضب الله عز وجل ؟ قال : لانتغضب » وقول الصحابي : ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر كله . قال جعفر بن محمد : الغضب مفتاح كل شر . وقيل لابن المبارك : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة ، قال : ترك الغضب ، وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب ، وقد روى ذلك مرفوعاً ، أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من حديث أبي العلاء بن الشخير « أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ فقال : حسن الخلق ، ثم أتاه عن يمينه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ فقال : حسن الخلق ، ثم أتاه من بعده : يعني من خلفه فقال : يا رسول الله : أي العمل أفضل ؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالك لاتفقه حسن الخلق هو أن لانتغضب إن استطعت » وهذا مرسل ، فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه « لانتغضب » يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياة والتواضع والاحتياط وكذا الأذى^١ والصبر والنفق وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة ، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه . والثاني أن يكون المراد : لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذ العمل بما يأمر به ، فإن الغضب إذا ملك شيئاً من بني آدم كان الأمر والنهي له ، ولهذا المعنى قال الله عز وجل - ولما سكنت عن موسى الغضب - إذا لم يمثل الإنسان ما يأمر به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب ، وربما سكن غضبه وذهب عاجلاً وكأنه حينئذ لم يغضب ، وإلى هذا المعنى وقتت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل - وإذا ما غضبوا هم يفترون - ويقول عز وجل - والكاظمين الغيظ والعالمين عن الناس والله يحب المحسنين - وكافى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من

غضب بتعاطى أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند غضبه . ففى الصحيحين عن سليمان بن صرد قال : استلب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى لأعلم كلمة لو قالما للعب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقالوا للرجل ألا تسبح ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إني لست بمجنون . وخرج الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى غضبه : ألا إن الغضب جرة فى قلب ابن آدم ألا رأيتم إلى حرة حينه وانتفاخ أوداجه ، فمن أحسن من ذلك بشئ فليزق بالأرض . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبى ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع . . . وقد قيل إن المعنى فى هذا أن القائم منهى للانتقام والجالس دونه فى ذلك والمضطجع أبعد منه ، فأمره بالتباعد عنه حالة الانتقام . ويشهد لذلك أنه روى من حديث ستان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن حديث الحسن مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الغضب جرة فى قلب الإنسان توقد ألا ترى إلى حرة حينه وانتفاخ أوداجه ، فإذا أحسن أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يمد يديه الغضب . والمزاد أنه يجبهه فى نفسه ولا يمد يديه إلى غيره بالأذى والفعل . ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم فى التفتن : إن المضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشى ، والماشى خير من السامى . وإن كان هذا على وجه ضرب المثال فى الإسراع فى التفتن ، إلا أن المعنى : أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك . وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا غضب أحدكم فليكنك قائما ثلاثا . وهذا أيضا دواء عظيم للغضب ، لأن الغضبان يطرد منه فى حال غضبه من القول ما يندم عليه فى حال زوال غضبه كثيرا من الأسباب وغيره مما يعظم ضرره ، فإذا سكته زال هذا الشر كله عنه ، وما أحسن قول مورق السجلى رحمه الله : ما امتلأت غضبا قط ولا تكلمت فى غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت . وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنة عبد الملك رحمها الله : أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب ؟ فقال له : أو ما تغضب يا عبد الملك ؟ فقال له عبد الملك : وما يغنى عنى سعة جوفى إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر ؟ فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضى الله عنهم . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدى أنه كلمه رجل فأغضبه ، فقام فتوضأ ثم قال : حدثنى أبى عن جدى عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليوضأ . وروى أبو نعيم بإسناده عن أبى مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشئ وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ، ثم عاد إلى المنبر وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الغضب من الشيطان ، والشيطان من النار ولله بطون النار ،

فلذا غضب أحدكم فليقتل . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تمدون الصرعة فيكم ؟ قلنا : الذي لاتصرعه الرجال ، قال : ليس ذلك ، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء . وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى . ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد الله إلا ملأ الله جوفه إيمانا . وخرج أبو داود معناه من رواية بغض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ملأه الله أمنا وإيمانا . وقال ميمون بن مهران : جاء رجل إلى سلمان فقال : يا أبا عبد الله أوصني ، قال لاتغضب ، قال : أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك ، قال : فان غضبت فاملك لسانك وبذلك . خرج ابن أبي الدنيا ، وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضطجع وبأمره له أن يسكت . قال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع . وقال الحسن : أربع من كنّ فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار : من ملك نفسه عند الرغبة والرغبة والشهوة والغضب ، فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله ، فان الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه ، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه ، وقد يكون كثير منها محرما ، وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما . والرغبة : هي الخوف من الشيء ، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له ، وقد يكون كثير منها محرما . والشهوة : هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلذذ به ، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرّم كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع . والغضب : هو غلبان دم القلب طلبا للفتح المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلبا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعه ، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالاقتل والضرب وأنواع الظلم والميلان وكثير من الأقوال المحرمة كالكذب والسب والقبحش ، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لمحنة بن الأيهم ، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا ، وكطلاق الزوجة الذي يعقب الدم ، والواجب على المؤمن أن يكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له وربما تناولها بنية صالحة فأتىب عليها ، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما ، فمن عصي الله ورسوله كما قال تعالى - قاتلوا من يعذبكم بأيديكم ويخزكم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم - وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يظن لنفسه ، ولكن إذا

اتهمت حرمان الله لم يتم لغضبه شيء ولم يضرب يده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله . وخدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ، ولا قال له لشيء فعله لم فعلت كذا ، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا . وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم « دعوه فلو قضى شيء كان » . وفي رواية للطبراني قال أنس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا خالفه رضى من الله بما كان . وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن : يعنى أنه كان يتأدب بأدابه ويتخلق بأخلاقه ، فما مدحه القرآن كان فيه رضاء ، وما ذمه القرآن كان فيه معصية . وجاء في رواية عنها قالت : كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ، وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره بل تعرف الكرامة في وجهه ، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العثراء في خدرها ، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه . ولما بلغه ابن مسعود قول القائل : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شئ عليه صلى الله عليه وسلم وتنير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال : « لقد أودى موسى بأكثر من هذا فصبر » وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت ، وقد دخل بيت عائشة رضى الله عنها فرأى سترا فيه تصاوير قتلون وجهه وحتكه وقال « إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصرون هذه الصور » . ولما شكى إليه الإمام الذى يظلم بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف . ولما رأى التخامة في قبلة المسجد تغيط وحكها وقال « إن أحركم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتخمن حيال وجهه في الصلاة » وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم « أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا » وهذا عزيز جدا ، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضى ، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول . وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا « ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ، ومن إذا رضى لم يخرج رضاءه من حق » ، ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابداً وكان الآخر مفسداً على نفسه ، وكان العابد يعظه فلا ينتهى ، فرآه يوما على ذنب استعظمه ، فقال : « لا يفتر الله لك ، فغفر الله لملذنب وأجبط عمل العابد » . وقال أبو هريرة : لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقرأوا مثل هذه الكلمة في غضب . وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود ، فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم فأجبط الله عمله ، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز . وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين « أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنوها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا متاعها ودعوها » وفيه أيضا عن جابر قال

« سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له قتل من عليه بعض التلذذ . فقال له سر بلحك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرل عنه فلا يصحبنا ملود . لاتدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم . ولا تدعوا على أموالكم لاتواقفوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة . وإنه يسبى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب . وأما ما قاله بجاهد في قوله تعالى - ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضى إليهم الجزم - قال هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه قال اللهم لاتتركه في اللهم العنه يقول لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته » فهذا يدل على أنه لا يستجاب ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة . وأما ما روى عن الفضيل بن عياض قال : ثلاثة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر وعن الأحنف بن قيس قال يوحى الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم لاتكتب على عبد في ضجره شيئا وعن أبي عمران الحوفى قال : إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذى على إيمين الملك الذى على الشمال : لاتكتب . خرجه ابن أبى الدنيا ، فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه ، والأحاديث التى ذكرناها من قبل تدل على خلافه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم « إذا غضب فليسكت » يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكته من أقوال وأفعال ، وهذا هو عين التكليف ليقطع الغضب فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه . وقال عطاء بن أبي رباح : ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبه يفضيها أحدهم فيهم عمر خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة . ورب غضبية قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله ، خرجه ابن أبى الدنيا . ثم إن من قال من السلف : إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو الطاعة كالصوم لا يلام عليه . إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه كما قال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر » فأما مسلم سببه أو جلده فاجعلها له كفارة . فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤخذ به . وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعناق أو يمين ، فإنه يؤخذ بذلك كله بغير خلاف وفي مسند الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر ، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبجئت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة في قصة طويلة . وخرجها ابن أبى حاتم من وجه آخر عن أبى العالية « أن خولة غضب زوجها فظاهر منها . فألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت :

إنه لم يرد الطلاق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أراك إلا حرمب عليه . وذكر القصة بطولها ، وفي آخرها قال : فحول الله الطلاق فجعله ظاهرا . فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حيث أن الظاهر طلاق . وقد قال إنها حرمت عليه بذلك : يعني لزمه الطلاق ، فلما جعله الله ظاهرا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم بلغه . وروى عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له : إني طلق امرأتى ثلاثا وأنا غضبان ، فقال ابن عباس : لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك ، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك . خرجه الجوزجاني والدارقطني باسناد على شرط مسلم . وخرج القاضي إسماعيل بن إسحق في كتاب « أحكام القرآن » باسناد صحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت « اللغو في الإيمان ما كان في المراء والمزل والمزاحة » والحديث الذي لا يبعد عليه القلب وإيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتعلن أو لتتركن . فذلك عقد الإيمان فيها الكفارة ، وكذا رواه وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا من أصح الأسانيد ، وهذا يدل على أن الحديث المروى عنها مرفوعا « لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق » أما إنه غير صحيح وإن تفسيره بالغضب غير صحيح . وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة . وما روى عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده ، قال الحسن : طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض ، فإن بدا له أن يرجعها كان أملاك بذلك ، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه . وقال الحسن : لقد بين الله لثلاث يتدم أحد في طلاق كما أمره الله ، خرجه القاضي إسماعيل : وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا ، ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق ، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالتية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق .

الحديث السابع عشر

عَنْ أَبِي يَسْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ فِتْنَةٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ، وَلِئِذَا أَحَدُكُمْ شَفَرْتُهُ ، وَلَيْسَ بِهِ ذَنْبٌ بِيَحْتَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس ، وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا وهو شاذ . وقد روى نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ فَأَحْسِنُوا ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِنْ مَقْتُولَهُ ، وَإِذَا ذَبَحَ فَلْيَحْسِنْ شَفَرَتَهُ وَلْيَرْحَ ذَبِيحَتَهُ » خرجه

ابن عدى وخروج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا حاتم فاعدلوا . وإذا قتلتم فأحسنوا . فإن الله محسن يحب المحسنين » فقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) وفي رواية لأبي إسحق الفزاري في كتاب « السير » عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » أو قال « على كل خلق » هكذا خرجها مرسله ، وبالشك في كل شيء أو كل خلق . وظاهره يقتضى أنه كتب على كل مخلوق الإحسان ، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه ، والمكتوب هو الإحسان ، وقيل إن المعنى : إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء ، فيكون المكتوب عليه غير مذكور ، وإنما المذكور المحسن إليه ، ولفظ الكتابة يقتضى الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم ، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيها هو واجب حتم . إما شرعا كقوله تعالى - إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - وقوله - كتب عليكم الصيام - كتب عليكم القتال - أو فيها هو واقع قدرنا لاعمالة ، كقوله - كتب الله لأغلبن أنا ورسلي - وقوله - ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون - وقوله - أولئك كتب في قلوبهم الإيمان - وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان « إني خشيت أن يكتب عليكم » وقال « أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على » وقال « كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لاعمالة » وحيث هذا الحديث نص في وجوب الإحسان ، وقد أمر الله تعالى به فقال - إن الله يأمر بالعدل والإحسان - وقال - وأحسنوا إن الله يحب المحسنين - وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل البر والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل به قواه على ما سبق ذكره ، وتارة يكون للتدب كصدقة التطوع ونحوها ، وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال ، لكن إحسان كل شيء بحسبه ، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : الإتيان بها على وجه كمال واجباتها ، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب . وأما الإحسان فيها بأكمل مستحباتها فليس بواجب ، والإحسان في ترك المحرمات : الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى - وذروا ظاهر الإثم وباطنه - فهذا القدر من الإحسان فيها واجب . وأما الإحسان في الصبر على المقتورات : فإن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع . والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها ، والتقدير الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب . والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : لإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجأها من غير زيادة في التعذيب فإنه إيلاهم لاجابة إليه . وهذا النوع هو الذى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، ولعله ذكره على سبيل المثال أو حاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال « إذا قتلتم

فأحسنوا القتل ، وإذا دُبحتم فأحسنوا الذبحة ، والقتلة والذبيحة بالكسر : أي القليلة - والقتلى : أحسنوا حيث الذبح وحيث القتل - وهذا يدل على وجوب الإسراع في الذبائح للتوسل إلى بياح لذاتها على أسهل الوجوه - وقد حكى ابن حزم الاجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة ، وأسهل وجوه قتل الأعداء ضربه بالسيف على العنق ، قال الله تعالى في حق الكفار - فإذا قُتِلْتُمُ الْمَنَافِقُ قَتَلُوا قَتْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا - وقال - سَأَلَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبُ فَأَمَرُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ - . وقد قيل إنه عين للموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون العماق ، ووصى دريلين العسمة وأتته ١ أن يقتله كذلك ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بحث سرية تنزرو في سبيل الله قال لهم « لا تملأوا ولا تخطأوا ولينا » وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أخفوا الناس قتلة أهل الإيمان » وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلثة » . وخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن المثلثة » وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تملأوا بعباد الله » وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من مثل يلقى روح ثم لم يقب مثل الله به يوم القيامة » .

واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين : أحدهما قصاص فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل ، فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء : أحدهما أنه يفعل به كما فعل ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه . وفي الصحيحين عن أنس قال « خرجت جارية عليا أوصاح بالمدينة فرماها يهودى بمجر ، فحجى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمى ، فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلان قتلك ؟ قرفعت رأسها ، فقال لما في الثالثة : فلان قتلك ، فحفظت رأسها ، فلما به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين . . وفي رواية لهما « فأخذ فاعترف » . وفي رواية لسم « أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لما ثم أقامها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرحم حتى يموت ، فرجم حتى مات » والقول الثاني لا تقود إلا بالسيف ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رضي الله عنه ورواية عن أحمد . وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف انتهى عن المثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأئمة . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تقود إلا بالسيف » أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف . وقال أحمد : يروى « لا تقود إلا بالسيف » وليس إسناده يحمي ، وحديث أنس : يعني في قتل يهودى بالحجارة أسند منه وأجود ، أو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله فهل يكنى

بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه ثم يقتل ؟ على قولين : أحدهما بفعل به كما فعل
السواء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحق وغيرهم . والثاني
يكفي بقتله ، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد ، وقال مالك : إن
فعل به ذلك على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل ، وإن لم يكن على هذا الوجه
اكتفى بقتله . والوجه الثاني أن يكون القتل للكفر إما لكفر أصلي ، أو لردة عن الإسلام ،
فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا وإنه يقتل فيه بالسيف . وقد روى عن طائفة
من السلف جواز التمثيل فيه بالحرق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره :
وروى عن أبي بكر أنه حرق فجأة بالنار . وروى أن أم فرقد القزارية ارتدت في عهد
أبي بكر الصديق ، فأمر بها فشدت ذوابها في أذنان قلوطين أو فرسين ، ثم صاح بهما
فقطعت المرأة ، وأسانيد هذه القصة مقطوعة . وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد
أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك . وصح عن علي أنه حرق المرتدين ، وأنكر ذلك ابن عباس
عليه ، وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا ، وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم ،
ولا يصح ذلك . وروى عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات . واختار
ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لاسيما إذا تغلط ، وحل النهي عن المثلة
على القتل بالقصاص ، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرينين وقد خرجاه في الصحيحين
من حديث أنس « أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
فاجتروها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة
فتشربوا من ألبانها وأبولها فافعلوا ، ففعلوا فصحبوا ، ثم مالوا على الرعاة فقتلهم وارتدوا
عن الإسلام ، واستاقوا خود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم ، فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى
ماتوا » وفي رواية « ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا » وفي رواية « وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة
يستسقون فلا يسقون » وفي رواية الترمذي « قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وفي رواية
السائي « وحرقهم » ٢ . وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء ، فمنهم من قال :
من فعل مثل فعلهم فمن ارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع هؤلاء ، وروى
هذا عن طائفة منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد . ومنهم من قال : بل هذا يدل على
جواز التمثيل ممن تغلطت جرائمه في الجملة ، وإنما نهى عن التمثيل في القصاص ، وهو قول
ابن عقيل من أصحابنا . ومنهم من قال : نسخ ما فعل بالمرننين بالنهي عن المثلة . ومنهم
من قال : كان قبل نزول الخلود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك ، وهذا قول جماعة منهم
الأوزاعي وأبو عبيدة . ومنهم من قال : بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان
من باب المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك ، وقالوا : إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع

أبديهم لأنهم أخذوا المال ، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حيا ، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف ، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال ، وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد ، وإنما سئل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرج مسلم من حديث أنس . وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به . وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات ، وحينئذ فقد يكون قطعهم وقد سئل أعينهم وتعطيشهم قصاصا ، وهذا يتخرج على قول من يقول : إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفاه منه قبل قتله وهو مذهب أحمد ، لكن هل يستوفى منه تمثلا كقتله أم على وجه القصاص فيسقط بغفو الولي على روايتين عنه ، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا وفلاتا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاتا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فأن وجدتموهما فاقتلوهما » . وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل » ، وخرج الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فررنا بقرية نمل قد أحترقت ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل » وقد حرق خالد جماعة في الردة . وروى عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط . وروى عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار ، واستحسن ذلك إسحق بن راهوية ثلثا يكون تعديا بالنار . وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال : افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل أراد قتله ، قال : اقتلوه ثم حرقوه . وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام . وقال إبراهيم النخعي : تحريق المقرب بالنار مثله . ونهت أم اللرداء عن تحريق البرغوث بالنار . وقال أحمد : لا يشوى السمك في النار وهو حي ، وقال الجراد أهون لأنه لادم له . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن صبر البهائم » وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت . فقي الصحيحين عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم » . وفيما أيضا عن ابن عمر « أنه مرّ يقوم نصيبا دجاجة يرمونها ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا » . وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا » والغرض هو الذي يرى فيه بالسهم . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترى الدابة ثم تؤكل ، ولكن تدبج ثم يرموا إن شاموا » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم

باحسان القتل والذبح ، وأمر أن تحدد الشفرة ، وأن تراوح النسيحة ، يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريخ النسيحة بتعجيل زهوق نفسها . وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ، يعنى فليسرع الذبح ، وقد ورد الأمر بالرفق بالنسيحة عند ذبحها . وخرج ابن ماجه من حديث أنى سعيد الخدرى قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع أذنها وخذ بسالفها » والسالفه مقدم العنق . وخرج الخليل والطبرانى من حديث عكرمة عن ابن عباس قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وأضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرتها وهى تلحظ إليه ببصرها ، فقال : أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تميتها موتات . » وقد روى عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره ، وفيه زيادة « هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها » . وقال الإمام أحمد : تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار . وقال : ما أبهت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت . وقال : يروى عن ابن أسباط أنه قال : إن البهائم جبلت على كل شئ إلا أنها تعرف ربها وتحاف الموت . وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن شريطة الشيطان وهى التى تذبج وتقطع الجلد ولا تفرى الأوداج » وخرجه ابن حبان فى صحيحه ، وعنده قال عكرمة : كانوا يقطعونها منها الشئ اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك . وروى عبد الرزاق فى كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال : إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانتقلت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتبها فأخذ يسحبها يجرها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اصبرى لأمر الله ، وأنت باجزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا . وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة يجرها ليذبحها ، فقال له : ويلك قدعها إلى الموت قودا جيلا . وروى محمد بن زياد أن عمر رأى قصابا يجر شاة ، فقال : سقها إلى الموت سوقا جيلا ، فأخرج القصاب شفرة ، فقال : ما أسوقها سوقا جيلا وأنا أريد أن أذبجها الساعة ، فقال : سقها إلى الموت سوقا جيلا ، فأخرج القصاب شفرتها فقال : ما أسوقها سوقا جيلا وأنا أريد أن أذبجها ، فقال : سقها سوقا جيلا . وفى مسند الإمام أحمد عن معاوية ابن قره عن أبيه « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لأذبج الشاة وأنا أرحمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والشاة إن رحمتها رحمتك الله » وقال مطرف بن عبد الله : إن الله ليرحم برحمة العصفور . وقال عوف البكالى : إن رجلا ذبح عجلا له بين يدى أمه فخبيل ، فبينما هو تحت شجرة فيها وكرف فيه فرخ فوقع القرخ إلى الأرض فرحه فأعاده فى مكانه ، فرد الله عليه قوته . وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم

« أنه نهى أن تولد ولادة عن ولدها ، وهو عام في بني آدم وغيرهم . وفي سنن أبي داود ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القرع ، فقال : هو حق وإن تركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكنى إناذك وتوله ناقتك » والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقتة ، ويكنى إناذه وهو الحلب الذي تحتلب فيه الناقة ، وتوله الناقة على ولدها بفقدما إياه .

الحديث الثامن عشر

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتِمِ الْعَيْشَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هذا الحديث أخرجه الترمذى من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر ، وأخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال : حديث أبي ذر أصح ، فهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقيل فيه عن حبيب عن ميمون « أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك » مسلما ورجح الدارقطني هذا المرسلا ، وقد حسن الترمذى هذا الحديث ومواقع في بعض النسخ من تصحيحه بعيد ، ولكن الحاكم أخرجه وقال صحيح على شرط الشيخين وهو وهم من وجهين : أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه عن المغيرة بن شعبة . والثاني أن ميمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة . قال الفلاس : ليس من روايته : سمعت ، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع في شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو حاتم الرازي : روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة . وقال أبو داود : لم يدرك عائشة ولم ير عليا ، وحيثما فلم يدرك معاذ بطريق الأولى . وروى البخاري عن شيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة التي ، وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك ، ونص عليه الشافعي في الرسالة ، وهذا كله خلاف رأى مسلم رحمه الله . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر من وجوه أخر . فخرج البراء من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم « فقال يا رسول الله أوصني ، فقال : أفش السلام وأبذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذي هيئة من أهلك ، وإذا أسأت فأحسن ، ولتحسن خلقك ما استطعت » وأخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « أن معاذ بن جبل أراد سفرا ، فقال : يا رسول الله

أوصنى ، قال : اعبد الله ولا تشرك به شيئا ، قال : يا رسول الله زدنى ، قال : استقم
ولتحسن خلقك . وخرج الإمام أحمد من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر « أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أوصيك بتقوى الله في سرِّ أمرك وعلائحته ، وإذا
أسأت فأحسن ، ولا تسألن أحدا عن شيء وإن سقط سوطك ، ولا تقبض أمانة ، ولا
تقض بين اثنين . » وخرج أيضا من حديث آخر عن أبي ذر « قلت يا رسول الله علمنى
عملا يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار ، قال : إذا عملت سيئة فاعمل حسنة ، فإنها عشر
أمثالها ، قال : قلت يا رسول الله أمن الحسنات لآله إلا الله ؟ قال : هي أحسن الحسنات »
وخرج ابن عبد الله في التمهيد باسناد فيه نظر عن أنس قال « بعث النبي صلى الله عليه وسلم
معاذا إلى اليمن فقال : يا معاذا اتق الله وخالف الناس بخلق حسن ، وإذا عملت سيئة فاتبعها
حسنة ، فقال : قلت يا رسول الله لآله إلا الله من الحسنات ؟ قال : هي من أكبر الحسنات »
وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول
من وجوه فيها ضعف ، ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
« أنه سئل : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : تقوى الله وحسن الخلق » أخرجه الإمام
أحمد وابن ماجه والترمذى ومصحح ابن حبان في صحيحه ، فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة
لحقوق الله وحقوق عباده ، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حتى تقاته ، والتقوى وصية الله
للأزكين والآخرين . قال الله تعالى - ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن
اتقوا الله - وأصل التقوى أن يجعل العبد يتيقن ما يغفله ويحذره وقاية تقيه منه ، فتقوى
العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه ومخطئه وعقابه وقاية تقيه من ذلك
وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه ، وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى
- واتقوا الله الذى إليه تحشرون - وقال تعالى - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس
ما قلتم لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون - فإذا أضيف التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى
اتقوا مخطئه وغضبه وهو أعظم ما يبتغى ، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوى والأخروى . قال
تعالى - ويحذركم الله نفسه - وقال تعالى - هو أهل التقوى وأهل المغفرة - فهو سبحانه
أهل أن يحشى ويهاب ويحفل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من
الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس . وفى الترمذى عن
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية - هو أهل التقوى وأهل المغفرة - قال الله
تعالى : أنا أهل التقوى فمن اتقانى فلم يجعل معى إلها آخر فأتى أهل أن أغفر له . وتارة
تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار ، أو إلى زمانه كيوم القيامة كما قال تعالى
- واتقوا النار التى أعدت للكافرين - وقال تعالى - فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين - وقال تعالى - واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله - واتقوا يوما لا تجزى نفس
عن نفس شيئا - ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات . وربما
دخل فيها بعد ذلك فعل المتنويات وترك المكروهات ، وهى أعلى درجات التقوى قال الله

تعالى - ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يشقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون - وقال تعالى - ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون - قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة أين المتقون ؟ فيقومون فى كنف من الرحمن لا يمتجب منهم ولا يستر ، قالوا له : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأولثان وأخلصوا لله بالعبادة . وقال ابن عباس : المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى يرجون رحمته فى التصديق بما جاء به . وقال الحسن : المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله عليهم . وقال عمر بن عبد العزيز : ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما اقترض الله ، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير . وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . وعن أبى الدرداء قال : تمام التقوى أن يبقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حججا بينه وبين الحرام ، فإن الله قد بين للعباد الذى يصبرهم إليه فقال - فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تفعله . وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام . وقال الثورى : إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يئى . وقال موسى بن أعين : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا فى الحرام فسيأثم الله متقين . وقد سبق حديث « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حلوا بما به بأس » . وحديث « من اتقى الشهات استبرا لدينه وعرضه » . وقال ميمون بن مهران : المتقى أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه ، وقال ابن مسعود فى قوله تعالى - اتقوا الله حتى تقاته - قال : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر . وخرجه الحاكم مرفوعا والموقوف أصح ، وشكرو يدخل فيه جميع فعل الطاعات . ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر الله فى حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولتأمره فى ذلك كله فيجتنبها ، وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال نعم ، قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه ، قال : ذاك التقوى . وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال :

خلّ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي
واصنع كما شئت فوق أو دنى الشوك يهمل ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى ، قال ابن عبد الله : تمام التقوى أن يتبنى علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها . وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال : كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقى ؟ ثم قال معروف الكرخي : إذا كنت لا تحسن تتقى أكلت الربا ، وإذا كنت لا تحسن تتقى لقيتك امرأة ولم تغض بصرك ، وإذا كنت لا تحسن تتقى وضعت سيفك على عاتقك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة : « إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا » ثم قال معروف : ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه ، ثم قال : ومجيئكم معي من المسجد إلى هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه ، أليس جاء في الحديث « إن فتنه المتبوع مذلة التابع » يعني مشي الناس خلف الرجل . وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو صاه في خاصية نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا . ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصي الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم . ولما وعظ الناس قالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة : وفي حديث أبي ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان وغيره ، قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : وأوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال « قالت يا رسول الله أوصني ، قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » . وخرج غير واحد ولفظه قال : « عليك بتقوى الله فإنه جامع كل خير » . وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة « أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسى أوله آخره فحدثني بكلمة تكوني جامعا ، قال : اتق الله فيما تعلم » ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها . وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته : أما بعد ، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تتنوا عليه بما هو أهله ، وأن تحفظوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة ، فإن الله عز وجل أنى على زكريا وأهل بيته فقال - إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين - ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته ، وأول ما قال له : لبتق الله يا عمر . وكتب عمر إلى ابنه عبد الله : أما بعد ، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده ، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك : واستعمل على بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له : أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل ، جعلنا الله وإياك من المتقين . ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف . وقال رجل ليونس بن عبيد :

أوصني ، فقال : أوصيك بتقوى الله والإحسان ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . وقال له رجل يريد الحجّ أوصني ، فقال له : اتق الله ، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه . وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا ، فقال : أوصيكم بخاتمة سورة النحل -- إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . - وكتب رجل من السلف إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما أذخرت ، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها . وكتب رجل منهم إلى أخ له : أوصيك وأنفسنا بالتقوى فإنها خير زاد الآخرة والأولى ، واجعلها إلى كل خير سبيلا ، ومن كل شر مهربا ، فقد تكفل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون . وقال شعبة : كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم : ألك حاجة ؟ فقال : أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخاتمت الناس بخلق حسن » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى » . وقال أبوذر « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية -- ومن يتق الله يجعل له مخرجا - ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتمهم » فقله صلى الله عليه وسلم (اتق الله حيثما كنت) مراده إلى السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه . وقد ذكرنا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « أوصيك بتقوى الله في سرّ أملك وعلانيته » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وخشية الله في الغيب هي من المنجيات . وقد سبق من حديث أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « استحي من الله استحياء رجل ذي هيئة من أهلك » وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السرّ ، فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السرّ . وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تعالى -- واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا -- كان بعض السلف يقول لأصحابه : زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته أو كما قال . وقال الشافعي : أعزّ الأشياء ثلاثة : الجود من قلة ، والورع في خلوة ، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف . وكتب ابن السكك الواعظ إلى أخ له : أما بعد ، أوصيك بتقوى الله الذي هو تحيك في سريرتك وورقيك في علانيتك ، فاجعل الله من يالك على كل حال في ليالك ونهارك ، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك ، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره ، فليعظم منه حذرْك وليكثر منه وجلْك والسلام . قال أبو بلجند : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون أنني لأراكم فأنتم مشركون بي ، وإن كنتم ترون أنني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم . وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على قدر قدرته عليك ، واستحي منه على قدره به منك . وقال له رجل عطش ، فقال له : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك .

وكان بعض السلف يقول : أتراك ترحم من لم يقرّ عينيه بمعصيتك حتى علم أن لا عين تراه غيرك ؟ . وقال بعضهم : ابن آدم إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عبي ناظرة إليك ، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حيائك من بعض خلقه . ماأنت إلا أحد رجلين : إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت ، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اجتأرت . دخل بعضهم غيبة ! ذات شجر فقال : لو خلوت ههنا بمعصية من كان يراني ؟ فسمع هاتفا بصوت ملائكة الغيبة - ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - . راود بعضهم أعرابية وقال لها : ما يرانا إلا الكواكب ، قالت : أين مكوكها ؟ . رأى محمد بن المتكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال : إن الله يراك سترنا الله وإياكما . قال الحارث المحاسبي : المراقبة علم القلب بقرب الرب . وسئل الجنيد بما يستعان على غضّ البصر ، قال : بعلملك أنّ نظر الله إليك أسبق إلى ما تنتظره . وكان الإمام أحمد ينشد :

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنّ ما يخفى عليه يغيب
وكان ابن السماك ينشد :

يا لمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا
غرّك من ربك إهماله وستره طول مساويكا

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذًا بقوى الله سرًا وعلانية أرشده إلى ما يعينه على ذلك وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيئة من قومه ، ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه ، وقد امتثل معاذ ماوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء ، فعاتبته امرأته ، فقال : كان معي ضاغط : يعنى من يضيق عليّ ويمتنع من أخذ شيء ، وإنما أراد معاذ ربه عزّ وجلّ ، فظننت امرأته أن عمر بعث معه رقيقا ، فقامت تشكوه إلى الناس ، ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ، ومن المحسنين الذين يحبتون كباثر الإثم والقواحش إلا اللهم . وفي الجملة فتقوى الله في السرّ هو علامة كمال الإيمان ، وله تأثير عظيم في لقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين . وفي الحديث « ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا »^٢ فخير ، وإن شراً فشر » ، روى هذا مرفوعا . وروى عن ابن مسعود من قوله . وقال أبوالرداء : ليتي أحدكم أن تلته قلوب المؤمنين وهو لا يشعر ، يحلو بمخاصي الله فيلقى الله له البغض في قلوب المؤمنين . وقال سليمان التيمي : إن الرجل ليصيب الذنب في السرّ فيصعب عليه مذله . وقال غيره : إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يحجى إلى

(١) الغيبة بالفتح : مجتمع الشجر ، والشجر الكثير الملتف اه قاموس .

(٢) يحوز فيه أربعة أوجه : النصب فيها والرفع فيها ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه اه .

إخوانه فيرون أثر ذلك عليه وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازى بدرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة ، ولا يضيع عنده عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار ، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله ، فانه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق ، ومن التمس محمد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له . قال أبو سليمان : إن الناس من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد . ومن أعجب ما روى في هذا ما روى عن أبي جعفر السائح قال : كان حبيب أبو محمد تاجرا يكرى الدراهم ، فرّ ذات يوم بصبيان فاذا هم يلعبون ، فقال بعضهم لبعض : قد جاء آكل الربا فنكس رأسه وقال : يارب أفشيت سرى إلى الصبيان ، فرجع فجمع ماله كله وقال : يارب إني أسير ، وإني قد اشتريت نفسى منك بهذا المال فأعطني ، فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة ، ثم مرّ ذات يوم بأولئك الصبيان ، فلما رأوه قال بعضهم لبعض : اسكوا فقد جاء حبيب العابد ، فبكى وقال : يارب أنت تذلّم مرّة وتحمّد مرّة وكله من عندك . وقوله صلى الله عليه وسلم (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السرّ والعلانية مع أنه لا يدّ أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات ، فأمره بأن يفعل ما يحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة ، قال الله عزّ وجلّ — وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين — . وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية ، فدعاه فقرأها عليه ، فقال رجل : هذا له خاصة ؟ قال : بل للناس عامة . وقد وصى الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية في قوله عزّ وجلّ — وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين — فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإتفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم ، فجمع بين وصفهم ببذل الندى وإحتال الأذى ، وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد ، ثم وصفهم بأنهم — إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم — ولم يصروا عليها . فدلّ على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش ، وصغائر وهي ظلم النفس ، لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون إليه منها ، والثوبة : هي ترك الإصرار . ومعنى قوله : ذكروا الله ، ذكروا عظمتهم وشدة بطشه وانضمامه وما يوعد به على المعصية من العقاب ، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار . وقال الله تعالى — إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من

الشيطان تذكرها فإذا هم مصروبو . وفي الصحيح ائمر مسلم برواية أخرى . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاعمرني فقال الله علم عدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لميدي ، ثم إذا أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء » يعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه . وفي الترمذى من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أصبر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » . وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أهدنا يذنب ، قال : يكتب عليه ، قال : ثم يستغفر منه ، قال : يغفر له ويثاب عليه ، قال : فيعود فيذنب ، قال : يكتب عليه ، قال : ثم يستغفر منه ويتوب ، قال : يغفر له ويثاب عليه ولا يملأ الله حتى تملاوا » . وخرج الطبراني باسناد ضعيف عن عائشة رضى الله عنها قالت « جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل مقرف للذنوب ، قال : فتاب إلى الله عز وجل » ، قال : أتوب ثم أعود ، قال : فكلما أذنبت فتاب ، قال : يا رسول الله إذا تكررت ذنوبى . قال : فغفر الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن الحارث » وخرجه بمعناه من حديث أنس مرفوعا باسناد ضعيف . وباسناده عن عبد الله بن عمرو قال . من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحسبها بشئ حتى يمحوها . وروى ابن أبى الدنيا باسناده عن علي قال : خياركم كل مفتن تواب ، قيل فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل حتى متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المصور . وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وقيل للحسن : ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ، فقال : ود الشيطان لو ظفر منكم به فلا تملاوا من الاستغفار . وروى عنه أنه قال : ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين : يعنى أن المؤمن كلما أذنب تاب . وقد روى « المؤمن مفتن تواب » . وروى من حديث جابر باسناد ضعيف مرفوعا « المؤمن واه واقع افسعيد من هلك على دفعه ٢ » وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : من أحسن منكم فليحمد الله ، ومن أساء فليستغفر الله وليتب ، فانه لا بد من أقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم . وفي رواية أخرى : أنه قال : أيها الناس من أَلَمَ بَذَنْبِ فليستغفر الله وليتب ، فان عاد فليستغفر الله وليتب ، فان عاد فليستغفر الله وليتب ، فانما هي خطايا مطوَّقة في أعناق الرجال وأن أملاك في الإصرار عليها . ومعنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر الله عليه من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كتب على ابن آدم حظ من الزما فهو مدرك ذلك لا محالة » ولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومجاء بالتوبة والاستغفار ، فان فعل فقد تخلص من شر الذنوب . وإن أصر على الذنب هلك . وفي المسند من حديث عبد الله

بين عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أرحموا نرحموا واعصوا بغير لكم . ويل لأقلام القبول ، ويل للمصيرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وعسر أقلام القبول من كانت أذنه كالقلمع لما سمع من الحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينفع بشيء مما سمع » وقوله صلى الله عليه وسلم (وأنبئ البيعة الحسنة) قد يراد بالحسنة التوبة من تلك البيعة وقد ورد ذلك صريحا في حديث مرسل حرقه ابن أبي الدنيا من مراسيل محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال « يا معاذ انتق الله ما استطعت واعمل بقولك لله عز وجل ما أطقت ، وادكر الله عز وجل عند كل شجرة وحجر ، وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة إدسرا فسررا وإن علانية ضلالية » . وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ وقال قتادة قال سلمان : إذا لمأسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة ، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه . وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أهم منها . وقد أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له دسه أو يثاب عليه في مواضع كثيرة كقوله تعالى - إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم - وقوله - ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم - وقوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات - وقوله - وإلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى - وقوله - إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدلون الجنة ولا يظلمون شيئا - وقوله - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله - الآيتين . قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - الآية بكى . وروى عن ابن مسعود قال : هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها . وقال ابن سيرين : أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العلاء قال رجل « يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تبغيا ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت يتوبوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابها وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل . قال - ومن يعمل سويا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يبدل الله غفورا رحما - وقال ابن عباس في قوله تعالى - ما جعل عليكم في الدين من حرج - قال . هو سعة الإسلام وما جعل لأمة محمد من التوبة والكفارة ، ظاهر هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه ، فإنه يقطع بقبول الله توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا ، وهذا قول الجمهور وكلام ابن عبد البر يدل على أنه لإجماع ، ومن

الناس من قال : لا يقطع يقبول التوبة بل يرجى صلاحها تحت المشقة وإن تاب ، واستدلوا بقوله - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فجعل الذنوب كلها تحت مشيئة ، وربما استدل بمثل قوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم - وقوله - فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المقبلين - وقوله - وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون - وقوله - وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم - والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتراف يقتضي الندم . وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » والصحيح قول الأكثرين . وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع ، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع . ومن هنا قال ابن عباس : إن عسى من الله واجب ، نقله عنه علي بن طلحة . وقد ورد بجزء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا ، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به كما في قوله - إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين - . وأما قوله - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فإن التائب ممن شاء أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه . وقد يزداد بالحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم « أتبع السيئة الحسنة ما هو أهم » من التوبة كما في قوله تعالى - وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات - وقد روى من حديث معاذ أن الرجل الذي أنزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي . خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيبسطه ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ، ثم قرأ هذه الآية - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » . وفي الصحيحين عن عثمان أنه توضأ ثم قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي برداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له » . وفي الصحيحين عن أنس قال « كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي » ، قال : ولم يسأله عنه ، فحضر الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله ، قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك » وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة : وخرجه ابن الطبري من وجه آخر عن أبي أمامة ، وفي حديثه قال « فانك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد ، فأنزل الله - وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

إن الحسنات يذهبن السيئات - وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أرأيتم لو أن نهرا يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا . وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره » وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وإن الهجرة يهدم ما كان قبلها ، وإن الحج يهدم ما كان قبله » . وفيه من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء « أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » . وقال في صوم يوم عرفة « أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » . وخرج للإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض . وما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل » ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم « مثل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسنات ؟ قال : هي من أحسن الحسنات » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » . وفيهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك » . وفي المسند وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل » . وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه مر بشجرة يابسة الورق ، ففرضها بعصاه فتناثر الورق ، فقال : إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يساقط ورق هذه الشجرة » . وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنقضي

الخطايا كما تنمى الشجرة ورقها . والأحاديث في هذا كثيرة جدا ويطول الكتاب بدكرها . وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفت عن ذكر الله ، قال : إن ذلك لعون حسن . وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب ما لا من شبه أصلاته وتسيحه يحط عنه شيئا من ذلك ؟ فقال : إن صلى وسبح ويريد به ذلك فأرجو قال الله تعالى - خطيئة عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم - . وقال مالك بن دينار : البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس . وقال عطاء : من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل . وقال شويش العلوى وكان من قدماء التابعين : إن صاحب اليمين أمير أو قال أمين على صاحب الشمال ، فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين لا تمجل لعله يعمل حسنة ، فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتبت له تسع حسنات ، فيقول الشيطان يا ويله من يترك تضعيف ابن آدم . وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفة فيعطيه إياها فما وجد في صحيفة من حسنة محي بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبن حسنات ، فإذا أراد أن يتلم أحدكم فليكتب ثلاثا وثلاثين تكبيرة ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، فتلك مائة » وهذا غريب منكر . وروى وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص قال : قال عبدالله بن مسعود : وددت أني صولحت على أن أحمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة ، وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحي بها التسع الخطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به ، والله أعلم .

وقد اختلف الناس في مسألتين : إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر ؟ ففهم من قال : لا تكفر سوى الصغائر . وقد روى هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر . وقال سلمان الفارسي : في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار ، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك ، والصلاة تكفر أكبر من ذلك . نحوه محمد بن نصر المروزي . وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة ، وجعل من لم يتب ظلما . واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد ، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة وهذا باطل للإجماع . وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض ، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل . هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد . وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث : منها قوله صلى الله عليه وسلم « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض . وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى

هذا الحديث قولين : أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه القرائض للصغائر ، فإن لم يجنب لم تكفر هذه القرائض شيئا بالكلية . والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت ، لكن يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها ، ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق . وقوله : بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال ، والقول الأوّل الذي حكاه غريب مع أنه إذا أصر عليها ٧ . وقد حكى عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله . وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤث كبيرة ، وذلك الده كله . وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتطهر الرجل : يعني يوم الجمعة ، فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضى الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة ، وخرج السائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام . وخرج الإمام أحمد والسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا . وخرج الحاكم معناه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا : يقول الله عز وجل : ابن آدم اذكرني من أولك النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها . وقال ابن مسعود : الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس فأنهن كفارات لهذه الجوارح ما لم تصب المقتلة . وقال ابن عمر لرجل : اتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها ؟ قال نعم ، قال : برأك فوافقه لئن آتت لما الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر . وقال قتادة : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر ، وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اجنبوا الكبائر وسدوا أبوابها وأبشروا . وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ، ومنهم ابن حزم الظاهري وإياه عفى ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال : قد كنت أرغب بنفسى عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت أن يعتد به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون التمس والاستغفار والتوبة ، والله أسأله العصمة والتوفيق . قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه ، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر ، قال : يرجي لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها ، فإن كان مراده أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا يعلم بالضرورة من الدين بطلانه ، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم : من أساء في الإسلام أوخذ بالأوّل

والآخره يعنى بعمله فى الجاهلية والإسلام ، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك ، واستدل بظاهر قوله تعالى - إن تجنبوا كبائر ما تنهين عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريما - وقال : السيئات تشمل الكبائر والصغائر وكما أن الصغائر تكفر بأجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية ، فكذلك الكبائر . وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة وتكفير السيئات ، وهذا مذكور فى غير موضع من القرآن وقد صار هذا من المتقين فانه فعل الفرائض واجتناب الكبائر ، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد . فهذا القول يمكن أن يقال فى الجملة ، والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة ، لأن التوبة فرض على العباد ، وقد قال عز وجل - ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون - . وقد فسرت الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود التوبة بالتندم ، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود . وقد روى ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يسلّم تخالف من الصحابة فى هذا ، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما . وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين كقوله تعالى - إن تقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم - وقوله تعالى - ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار - وقوله - ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا - فانه لم يبين فى هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح ، ومن جملة ذلك التوبة النصوح ، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق . وقد بين فى سورة آل عمران خصال التقوى التى يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار ، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كانت هذه الصفة له والله أعلم . وما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشرى على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنىوا ، وقرأ عليهم الآية ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » أخرجه فى الصحيحين . وفى رواية لمسلم « من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته » فهذا يدل على أن الحدود كفارات . قال الشافعى : لم أسمع فى هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهل شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت . وقوله : فعوقب يعم العقوبات الشرعية ، وهى الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالنكزيرات ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام ، فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياها » . وروى عن على أن الحد كفارة لمن أقيم عليه . وذكر ابن جرير الطبرى فى هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة ، ووهن القول بخلاف ذلك جدا . قلت : وقد روى عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة

الحديث ليس بكفارة ولا بد منه من التوبة ، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله ابن تيمية في تفسيريهما وهو قول ابن حزم الظاهري ، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد . وأما حديث أبي هريرة المرفوع « لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ » فقد خرجها الحاكم وغيره . وأعله البخاري وقال : لا يثبت وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة وغلط عبد الرزاق فوصله . قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن الحدود كفارات » وما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين - ذلك لم خزي في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - وظاهره أنه يتمتع لم عقوبة الدنيا والآخرة . ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعها . وأما استثناء من تاب فاعلم استثناء من عقوبة الدنيا خاصة . فان عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها . وقوله صلى الله عليه وسلم « ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته ، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تحموها ، فان عزم المسلمين يحافظون على الفرائض لاسيما من يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له ، فبقى من لم يتب داخلا تحت المشيئة . وأيضاً فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة راجعة ، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر ووطء المرأة في الخوض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره . وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراتها ، وهي أربعة أجناس : هدى وعق وصدقة وصيام ، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في العيّن الغموس أيضاً عند أكثرهم ، وإنما يؤمر القاتل بعقوبة رقية استجابا كما في حديث واثلة بن الأسقع « أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب نهم قد أوجب فقال : أعطوا عنه رقية يعتقه الله بها من النار » . ومعنى أوجب عمل علة يجب له به النار ، ويقال إنه كان قتل قتيلاً . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبداً له فأعتقه وقال : ليس لي فيه من الأجر مثل هذا ، وأخذ عبداً من الأرض إلى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « من لطم مملوكه أو ضربه فان كفرته أن يعتقه » فان قيل فالجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والقطر في رمضان من الكبائر . قيل ليست الكفارة للقطر ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عبداً ، وإنما هي لهتك حرمة رمضان بالجماع ، ولهذا لو كان مفطراً فطراً لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا . وما يدل على أن تكفير الواجبات يختص بالصغائر ما أخرجه البخاري عن حذيفة قال : بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة ، قال : قلت « فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال : ليس عن هذا أسألك . وخرجه

مسلم بمعناه ، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه . وفي رواية البخاري أن حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره ، وهذا كالصريح في رفعه ، وفي رواية مسلم أن هذا من كلام عمر . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال له أصبت حدا فأقمه على فتركه حتى صلى ثم قال له : إن الله غفر لك حدك « فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر لأن حدود الله محارمه كما قال تعالى — تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه — وقوله — تلك حدود الله فلا تعتدوها — وقوله — تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات — الآية إلى قوله — ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين — . وفي حديث العرياض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصرط المستقيم الذي على جنبه سوران ، قال : السوران حدود الله . وقد سبق ذكره بتمامه ، فكل من أصاب شيئا من محارم الله فقد أصاب حدوده وركبها وتعدي بها . وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة فهذا الرجل جاء نادما تابا وأسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه والتدم توبة والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد ، وقد روى ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة ، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة ؟ قال : فهل لك من أم ؟ قال لا ، قال : فهل لك من خالة ؟ قال نعم ، قال : فبرها » وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين ، لكن أخرجه الترمذي من وجه آخر مرسلًا وذكر أن المرسل أصبح من الموصول ، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني . وروى عن عمر أن رجلا قال له : قتل نفسا ، قال : أملك حية ؟ قال : لا قال : فأبوك ؟ قال : نعم ، قال : فبره وأحسن إليه ، ثم زال عمر : لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا . وعن ابن عباس بمعناه أيضا ، وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقلمت المدينة تسأل عن توبتها ، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ، فقال لها أصحابه : لو كان أبوك حين أو أحدهما يكفيانك . أخرجه الحاكم وقال فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن برّ الأيوين والوالدين يكفيانها . وقال مكحول والإمام أحمد : برّ الوالدين كفارة الكبائر . وروى عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحيط الكبائر . وروى مرفوعا من وجوه لاتصح . وقد صحح من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاة قال : يا بني اذكروا صاحب الرغبة كان رجلا يتعب في صومعة أراه سبعين سنة ، فشبه الشيطان في عينه امرأة ، فكان معها سبعة أيام وسبع ليال ، ثم كشف عن الرجل غطاءه فخرج تابيا ، ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف فأعطوه رغيفا فقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا ، فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال فرجحت الليالي . ووزن الرغيف بالسبع الليال فرجع الرغيف . وروى ابن المبارك بأسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال : عبد الله رجل سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله ، ثم أصابته زمانة

وأقعد فرأى رجلا يتصدق على مساكين . فجاء إليه فأخذ منه رعيناً فتصدق به على مسكين ، فغفر الله له وردّ عليه عمل سبعين سنة . وهذه كلها لادلالة فيها على تكفير الكبائر بالأعمال ، لأن كلّ من ذكر فيها كان نادماً تائباً من ذنبه . وإما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرّب به إلى الله بعد التوبة حتى يحويه أثر الذنب بالكليّة . فاد الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله - إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً - وقوله - فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المقبلين - وفي هذا متعلّق لمن يقول إن التائب بعد التوبة في المشيئة ، وكان هذا خال كثير من الخائفين من السلف . وقال بعضهم هل أذنبت ذنباً ؟ قال نعم ، قال : فعلمت أن الله كتب عليك ؟ قال نعم . قال : فاعمل حتى تعلم أن الله قد عفاه . ومنه قول ابن مسعود : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه ، فقال به هكذا وهكذا . خرجه البخاري . وكانوا يهتمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلك ، فكان ذلك يوجب لهم شدّة الخوف وكثرة الاجتهاد في العمل الصالح . قال الحسن : أدركت أقواماً لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه . وقال ابن عون : لا تتق بكثرة العمل فانك لا تدرى يقبل منك أم لا ؟ ولا تأمن . ذنوبك فانك لا تدرى كفرت عنك أم لا ؟ إن عملك مغيب عنك كله . والأظهر ، والله أعلم ، في هذه المسألة : أغنى مسألة تكفير الكبائر بالأعمال إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل ، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتحصى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع . وقد تقدّم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال : ليس لي فيه من الأجر شيء حيث كان كفارة لذنبيه ولم يكن ذنبه من الكبائر فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر . وسبق أيضاً قول من قال من السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل ، فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر ، فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يبطل المنّ والأذى الصدقة ، ويبطل المعاملة بالربا الجهاد كما قالت عائشة . وقال حذيفة : قذف الحصنة يهدم عمل ما في سنة . وروى عنه مرفوعاً خرجه الزواركا يهطل ترك صلاة العصر العمل فلا يستذكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر . وقد خرج الزوار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص أو يقضى بها بعضها من بعض فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة » . وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لميعة قال : حدثني عطاء بن ديثار عن سعيد بن جبير في قول الله عزّ وجلّ - فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - قال : كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه ، فيجئهم المسكين فيستقلون أن يعطوه ثمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه ، وكانوا يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة

والنظرة والغيبة وأشباه ذلك : يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرفعهم الله في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر ، وحذرهم السير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فترت - فمن يعمل مثقال ذرة - يعني ذرة أصغر النمل - خيرا يره - يعني في كتابه ويسره ذلك قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة واحدة سيئة ، وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشرا فيمحوه عنه بكل حسنة عشر سيئات ، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة ، وظاهر هذا أنه يقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ، ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة ، وهذا يوافق قول من قال : بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثبت بتلك الحسنة خاصة وتسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته خلافا لمن قال : يثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن ، وهذا في الكبائر . أما الصغائر فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال صلى الله عليه وسلم « ألا أدلكم على ما يهدى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة كتب الله له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له عدل عشر رقاب » فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا . وكذلك سيئات التائب توبة نصوحا تكفر عنه وتبقى له حسناته كما قال الله تعالى - حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذنبي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون - وقال تعالى - والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويميزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون - فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمبصرين على الذنوب بل تائبين منها . وقوله - ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا - يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال . وقال - ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا - فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر ، وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السموات والأرض أنهم - قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار - فأخبر أنه استجاب لهم ذلك وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة : وقوله - فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا - فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير فقد يقال : السيئات تخص الصغائر ، والذنوب يراد بها الكبائر ، فالسيئات تكفر لأن الله جميل لما كفارات في الدنيا شرعية وقدرية ، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها أو المغفرة والتكفير يتقاربان ، فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب ، وقيل وقاية شر الذنوب

مع ستره . ولهذا ما يسمى ماستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا ، ولا يسمى كل سائر الرأس مغفرا ، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس ، لأن أصل الكفر السر والتغطية أيضا . وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن ، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه ، وفي هذا نظر . وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنة ، وتكفيرها بالمكفرات تحمها فقط . وفيه أيضا نظر ، فانه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها يدخل النار تبدل حسنة فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى . ويحتمل معنيين آخرين : أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمواخظة لأنها وقاية شر الذنب بالكلية ، والتكفير قد يقع بعد العقوبة ، فان المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات ، وكذلك العقوب يقع مع العقوبة ويدونها ، وكذلك الرحمة . والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعل الله نحو الذنوب المكفرة بها ويكون ذلك هو ثوابها ليس لها ثواب غيره ، والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفس وتحشم المشقة فيه كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر . وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك ، ويجمع فيها المغفرة والثواب عليها كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات ، وعلى هذا الوجه يفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها . وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما . وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا ، ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران : أحدهما قول ابن عمر لما اعتق العبد الذي ضربه : ليس لي في عقه من الأجر شيء ، واستدل بأنه كفارة . والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب ، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير ، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك . ولا يقال فقد فسر الكفارات في حديث المنام بأسباع الوضوء في المكروهات ، ونقل الأقدام إلى الصلاة وقال : من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدت أمه . وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب . لأنها تقول : قد يجمع في العمل الواحد شيان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات ، فالوضوء نفسه يثاب عليه ، لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال ، وأما في غير هذه الحالة فتعفى به الخطايا كما يغفر بالذكر وغيره ، وكذلك المشي إلى الجماعات هو قرينة وطاعة ويثاب عليه ، ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة ، وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو لتزهر هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة . وقد جاء في الحديث « أن إحدى خطوات الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة » وهذا يقوى ما ذكرناه وإن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات والله أعلم . وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين ، ويوصف في كل حال بكلًا

الوصفين - فلا تنافى بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » فان في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر . وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن ، فتبين بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من وجهين ولا يكون بينهما منافاة ، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب . وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد لكن الشهيد ذوالخطايا في رابع درجة من درجات الشهادة كذلك . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة ابن عبيدخرجه الإمام أحمد والترمذي . وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر . وقد قيل إن تلك السيئات تكسب حسنات أيضا كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره ، وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بأزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وتبقى له تسع حسنات . والظاهر أن هذا يخصّ بالصغائر ، وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقتصر بعضها من بعض ، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة ، وسواء في هذا الصغائر والكبائر وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة ودخل بها الجنة . قال ابن مسعود رضى الله عنه : إن كان وليا لله ففضل له مقال ذرة ضاعفها الله حتى يدخل الجنة ، وإن كان شقيا قال الملك : رب فنيث حسناته وبقي له ظالبون كثير ، قال : خلوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صككا إلى النار . خرجه ابن أبي حاتم وغيره ، والمراد أن تفضل مقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته الحسنات المؤمن وبركته فيها ، وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته ففضل له من حسناته ما يدخله به الجنة وكله من فضل الله ورحمته ، فانه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته . وخرج أبو نعم بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا « أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلموا على أعمالهم فاني لأأقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبه ، وقل لأهل معصيتي من أمتك ، لا يلقوا بأيديهم فاني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي » ومصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « من نوقش الحساب عذب » وفي رواية « هلك » . المسألة الثانية أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا ؟ لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر لقوله تعالى - إن تجتنبوا كبائر ما نهون عنه НКفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما - هذا مما اختلف الناس فيه ، ففهم من أوجب التوبة منها ، وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ، وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر

فقال تعالى - قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن - إلى قوله - وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون - وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله - يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون - . ومن الناس من لم يوجب التوبة منها . وحكى عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال يجب أحد أمرين إما التوبة منها ، أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات . وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتنال الفرائض واجتناب الكبائر قولين : أحدهما وحكاها عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث . والثاني وحكاها عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل ، إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تيمه فيه ، وذلك نقض لعري الشريعة . قلت : قد يقال لا يقطع بتكفيرها بها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة ويثبت وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير ، وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية يبنى الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر . وقد خرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها ، فقال لرجل منهم : أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم ، قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ قال : اللهم لا ، قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أذنك ، ثم تبعهم حتى أتى على آخرهم ثم قال : تكلمت ، عمر أمه أنكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله ، قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات ، قال وتلا - إن يحبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مخلصا كريما - . وبأسناده عن أنس بن مالك أنه قال : لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم يخرج له عن كل أهل ومال ثم سكنت ثم قال والله لما خلقنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فإلنا ولها ؟ ثم تلا - إن يحبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مخلصا كريما - . وخرجه البزار في مستندة مرفوعا والموقوف أصح . وقد وصف الله المحسنين باجتنب الكبائر قال تعالى - ويميز الذين أحسنوا بالحسن الذين يحبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة - وفي تفسير اللم قولان للتلف : أحدهما أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة وعن ابن عباس ، هو مادون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا . والثاني أنه الإلمام بشئ من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم يتوب منه ، وروى عن ابن عباس وأبي هريرة ، وروى عنه مرفوعا بالشك في رفعه ، قال : اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود : واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود ، واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود . ومن فسر الآية بهذا قال لابد أن يتوب منه بخلاف من فسر بالمقدمات فإنه لم يشترط توبة . والظاهر أن القولين صحيحان وأن كليهما

مراد من الآية ، وحينئذ فالحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها ، ومن إذ أنى بصغيرة كانت مغفورة في حسناته المكفرة بها ولا بد أن لا يكون مصرا عليها كما قال تعالى - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون - . وروى عن ابن عباس أنه قال : لاصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . وروى مرفوعا من وجوه ضعيفة ، وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش . وقال الله عز وجل - وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم بشورى بينهم وما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين - فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق بما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته ، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، فهذا هو تحقيق التقوى ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح . وأما قوله - والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون - فليس منافيا للعفو ، فان الانتصار يكن باظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل . قال النخعي : في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستبدلوا فإذا قلدروا عفوا . وقال مجاهد : كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فتجترئ عليه الفساق ، فالؤمن إذا بقي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يغفو بعد ذلك ، وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم عطاء وقيادة وغيرهما . فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لماذ ، فانها تضمنت محصول خصال التقوى بفعل الواجبات والانتها عن كبائر المحرمات ومعاملة الخلق بالإحسان والعفو ، ولازم هذا أنهم إن وقع شيء من الإثم من غير الكبائر أو الفواحش يكونون مغفورين بمحصول التقوى المفضية لتكفيرها ومحوها . وأما الآيات التي في سورة آل عمران فوصف فيها المتقين بالإحسان إلى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الأصرار على ذلك ، وهذا هو الأكل وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا ، كما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا وقد ذكرناه فيما سبق ، وإنما بسطنا القول في هذا لأن حاجة الخلق إليه شديدة وكل أحد محتاج إلى معرفة هذا ثم إلى العمل بمقتضاه والله الموفق والمعين . فقوله صلى الله عليه وسلم (أتبع السيئة الحسنة تمحها) ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات ، وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صف الملائكة بالحسنة إذا عملت بقدها . قال عطية العوفي : بلغني أنه من بكى على خطيئته محبت عنه وكتبت له حسنة . وعن عبد الله بن عمرو قال : من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يجنسها شيء حتى يمحوها عند الرحمن . وقال بشير بن الحارث : بلغني عن الفضيل بن غياض قال : بكاء النهار يمحو ذنوب العالنية ، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر . وقد ذكرنا

قول النبي صلى الله عليه وسلم « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » الحديث . وقال طائفة : لا يمحو الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها ، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة ، واستدلوا بقوله تعالى - ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يخاف صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها - وفي الاستدلال بهذه الآية نظر . لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة فلا يدخل فيهم المؤمنون الثابتون من ذنوبهم أو المغفورة ذنوبهم بمحنتهم ، وأظهر من هذا الاستدلال بقوله - فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين . وقد روى هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي . قال الحسن : فالعبد يذنب ثم يتوب ويستغفر الله يغفر له ، ولكن لا يمحوه من كتابه دون أن يقف عليه ثم يسأله عنه ، ثم يكفي الحسن بكاء شديدا وقال : ولو لم نك إلا للحياه من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نيكى . وقال بلال بن سعد : إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب . وقال أبو هريرة : يبنى الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كفه ، فيستره من الخلائق كلها ، ويدفع إليه كتابه في ذلك السر فيقول : اقرأ يا ابن آدم كتابك ، فيقرأ فيمر بالحسنه فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه ، فيقول الله أتعرف يا عبدى ، فيقول نعم ، فيقول : إني قبلنا منك ، فيسجد ، فيقول : ارفع رأسك وعد في كتابك ، فيمر بالسئنه فيسود لها وجهه ويوجل لها قلبه وترتعده منها فرائضه ويأخذها من الحياه من ربه ما لا يعلمه غيره ، فيقول الله أتعرف يا عبدى ؟ فيقول نعم يارب ، فيقول : إني قد غفرت لك ، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادى بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذى لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه عز وجل مما قد وقفه عليه . وقال أبو عثمان التهذيبى عن سلمان : يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فاذا سيئاته كادت تسوء ظنه ، نظر فى أسفلها فاذا حسنته ، ثم نظر إلى أعلاها فاذا هى قد بدلت . وروى عن ابن مسعود عن أبى عثمان من قوله وهو أصح . وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال : يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف : المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب الإيمان . قيل لم سما أصحاب الإيمان ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيامهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا : ياربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا ، فعند ذلك سما الله السيئات وجعلها حسنات ، فعند ذلك قالوا - هاؤم اقرأوا كتابه - فهم أكثر أهل الجنة ، وأهل هذا القول قد يعملون أحاديث نحو السيئات بالحسنات على نحو عقوبتها دون نحو كتابتها من الصحف ، والله أعلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم (وخالق الناس بخلق حسن) هذا من خصال التقوى ولاتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فان كثيرا من الناس يظن أن التقوى هى القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له الأمر باحسان العشرة للناس ، فانه

كأن تدبثه إلى الهن معلما لهم ومفعها وقاضيا ، ومن كان كذلك فانه يحتاج إلى مخالطة الناس بخلق حسن مالا يحتاج إليه غيره مما لاحاجة للناس به ولا يخالفهم ، وكثيرا ما يغلب على من يعتنى بالقيام بحقوق الله والامتكاف على محبته وخشيته وطاعته وإعمال حقوق العباد بالكلية أو التخصير فيها . وإلجم بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكل من الأنبياء والصديقين . وقال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع اللبانة وحسن الإخاء مع الأمانة . وقال بعض السلف : جلس داود عليه الصلاة والسلام خاليا فقال الله عز وجل : ما لي أراك خاليا ؟ قال : هجرت الناس فيك يارب العالمين ، قال : يا داود ألا أدلك على ما تستقى به وجهه الناس وتبلغ فيه رضاي ؟ خالق الناس بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك . وقد وعد الله في كتابه مخالطة الناس بخلق حسن من خصال التقوى بل بدأ بذلك في قوله - أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين - . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قال : بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال : يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي ؟ قال : يسير من الأمر تحب الله بقلبك كله ، وتعمل بكسحك وقوتك ما استطعت ، وترحم ابن جنسك كما ترجم نفسك قال : من بني جنسي يا معلم الخير ؟ قال : ولد أمك كلهم ، ومالا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له . وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال أخلاق الإيمان ، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « كل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا » وخرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه « إن المرء ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فيقص ذلك من إيمانه » . وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة ابن شريك قال « قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطى المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن » وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بحلقه درجة الصائم القائم ليلا يشغل المرء للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلها » فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم » وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان ، وإن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا » . فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق » وإن صاحب حسن الخلق ليلبغ به درجة صاحب الصوم والصلاة » . وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : « ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ؟ قالوا : بلى ، قال : خلقا » . وقد سبق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق » . وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه » . وخرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث أنس . وقد روى عن السلف تفسير حسن الخلق ، فمن الحسن قال : حسن الخلق : الكرم والبذلة والاحتيال . وعن الشعبي قال : حسن الخلق : البذلة والعطية والبشر الحسن ، وكان الشعبي كذلك . وعن ابن المبارك قال : هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى . وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق ، فأشدد شعرا فقال :
 نراه إذا ما جسه مهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله
 ولو لم يكن في كفه غير روحه لجد بها فليتي الله سائله
 هو البحر من أي التواحي أنيته فلجته المعروف والجود ساحله

وقال الإمام أحمد : حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد . وعنه أنه قال : حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس . وقال إسحق بن راهويه : هو بسط الوجه وأن لا تغضب ونحو ذلك . قال محمد بن نصر وقال بعض أهل العلم : حسن الخلق : كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة للبشر إلا للبتدع والفاجر والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكرو وأخذنا بمظلمة لظلم من غير تد . وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الفضائل أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتصفع من شتمك » . وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » . وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألا أدلكم على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » .

الحديث التاسع عشر

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُمَا قَالَ :
 « كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ لِي : يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلَ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعْنَى فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْكَ ، رَفِعتُ الْأَقْلَامَ وَجَعَلْتُ الصُّحُفَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ

نَحْسَنَ صَحِيحٌ . وَفِي رَوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ « أَحْفَظَ اللَّهُ تَجِدَهُ أَمَامَكَ ، تَعْرِفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » .

هذا الحديث أخرجه الترمذى من رواية حنشل الصنعاني عن ابن عباس ، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنشل الصنعاني مع إسنادين آخرين متقطعين ولم يميز لفظ بعضها من بعض . ولفظ حديثه « يا غلام أو يا غلام أعليك كلمات يضعك الله بين ؟ فقلت بلى ، فقال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله قد جفت القلم بما هو كائن ، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشئ لم يقضه الله لم يقدروا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشئ لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » . وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذى ، واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حيد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاه عن ابن عباس ، وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حيد وغيره . وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاه بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى عفرة وابن أبي مليكة وغيرهم . وأصح الطرق كلها طريق حنشل الصنعاني التي أخرجه الترمذى كذا قاله ابن منده وغيره . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي ابن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر ، وفي أسانيدنا كلها ضعف . وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينه ، وبعضها أصح من بعض ، وبكل حال فطريق حنشل التي أخرجه الترمذى حسنة جيدة . وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة ونواهد كلية من أهم أمور الدين ، حتى قال بعض العلماء : تدبرت هذا الحديث فأدعشتني وكنت أطلش ، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه . قلت : وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا ونحن نذكر هاهنا مقاصد على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى . قوله صلى الله عليه وسلم (احفظ الله) يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه ، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتنال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه ، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه ، وقال عز وجل - هنا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب - وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها ، ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله : الصلاة ، وقد أمر الله بالحفاظة عليها فقال - حافظوا

على الصلوات والصلابة الوسطى - ومدح الحافظين عليها بقوله - والذين هم على صلاحهم يحافظون - . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » . وفي حديث آخر « من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » وكذلك الطهارة فانها مفتاح الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . ومما يؤمر بحفظه الأيمان ، قال الله عز وجل - واحفظوا أيمانكم - فان الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه . ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع « الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ، وتحفظ البطن وما حوى » خروجه الإمام أحمد والترمذى ، وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من الشرعات ، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله . قال الله عز وجل - واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه - وقد جمع الله ذلك كله في قوله - إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً - . ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المأكول والمشرب ، ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج . وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من حفظ ما بين خفيه وما بين رجليه دخل الجنة » خروجه الحاکم . وخروج الإمام أحمد من حديث أنى موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من حفظ ما بين قصبي^١ وفرجه دخل الجنة » . وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لما فقال - قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم - . وقال - والحافظين فروجهم والحافظات والناكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما - وقال - قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم متخشعون - إلى قوله - والذين هم لقروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين - . وقال أبو إدريس الخولاني : أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه ، وقال : لا تنصه إلا في حلال . وقوله صلى الله عليه وسلم (يحفظك) يعنى أن من حفظ حدود الله ورأى حقوقه حفظه الله ، فان الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى - وأولوا بهدى أوفى بعهديكم - وقال - اذكروني أذكركم - وقال - إن تنصروا الله ينصركم - وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله ، قال الله عز وجل - له مقببات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله - . قال ابن عباس : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله ، فاذا جاء القدر خلوا عنه . وقال علي رضى الله عنه : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه ، وإن الأجل جنة حصينة . وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والحوام ، فما من شئ يأتيه إلا قال له : ورائك إلا شيئا أذن الله فيه فيصبيه . وخروج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر قال (١) أى ما بين خفيه .

« لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وخين يصبح : اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عورائي وآمن روعائي ، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني. وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » . ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ، ومتمه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله ، وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو يتمتع بقوته وعقله ، فوثب يوما وثبة شديدة فعوب في ذلك فقال : هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر . وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال : إن هذا ضعيف ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره ، وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى - وكان أبوهما صالحا - الآية ، أنهما حفظا بصلاح أبيهما . قال سعيد بن المسيب لابنه : لأزیدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ، ثم تلا هذه الآية - وكان أبوهما صالحا - . وقال عمر بن عبد العزيز : ما من مؤمن يموت لإحفظه الله في عقبه وعقب عقبه . وقال ابن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده واللويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر . ومتى كان العبد مشغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين ، وتركتم ثلثي عشرة عزة وصيصيتها كانت تنسج بها ، قال : ففقدت عزة لما وصيصيتها فقالت : يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عزا من غنمي وصيصيتي ، وإنني أنشدك عزة لي وصيصيتي ، قال : . ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأصبحت عزها ومثلها ، وصيصيتها هي الصنارة التي يغزل بها وينسج ، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى . قال بعض السلف : من اتقى الله فقد حفظ نفسه ، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غني عنه . ومن عجيب حفظ الله أن يجعل الحيوانات المؤمنة بالطبع حافظة له من الأذى ، كما جرى لسقينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة ، فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق ، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه . وروى إبراهيم بن آدم تأثما في بستان وعنده حية في فها طاقة نرجس فما زالت تلب عنه حتى استيقظ . وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله ، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم ، كما قال بعض السلف : إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق خادى ودائتي . النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيثبته على الإيمان . قال بعض السلف : إذا حضر الرجل الموت يقال للملك : شم رأسه ، قال : أجد في رأسه القرآن ، قال : شم قلبه ، قال : أجد في قلبه الصيام ، قال : شم قدميه ، قال :

أجد في قديمه القيام ، قال : حفظ نفسه لحفظه الله . وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه أمره أن يقول عند منامه : إن قبضت نفسي فارحها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وفي حديث عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول : اللهم احفظني بالإسلام قائماً ، واحفظني بالإسلام قاعداً ، واحفظني بالإسلام واقفاً ، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا » أخرجه ابن حبان في صحيحه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفره فيقول « استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك » . وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله إذا استودع شيئاً حفظه » أخرجه النسائي وغيره . وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه ، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارهاً له كما قال في حق يوسف عليه السلام — كذلك لتصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين — . قال ابن عباس في قوله تعالى — إن الله يحول بين المرء وقلبه — قال : يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار . وقال الحسن : وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصره ولو عزوا عليه لمعضهم وقال ابن مسعود : إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يسر له ، فينظر الله إليه فيقول للملائكة : أصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار ، فيصرفه الله عنه ، فيظل يتطير بقوله سبني فلان وأمانتي فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل . وأخرجه الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح لإيمانه إلا الفقر ، وإن بسطت عليه ثيابه أفسده ذلك » وإن من عبادي من لا يصلح لإيمانه إلا الغنى ، ولو أقرته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من لا يصلح لإيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح لإيمانه إلا السقم ولو أصحته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من يطلب باباً من العبادة فأكفه عنه لكيلا يخلطه العجب ، إلى أدبر أمر عبادي يعلمني بما في قلوبهم إلى علم خير » . وقال صلى الله عليه وسلم (احفظ الله تجده تجاهك) وفي رواية « أملكك » معناه : أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه بحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده — إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون — قال قتادة : من يتق الله يكن معه ، ومن يكن الله معه فعه الفتة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والمهادي الذي لا يضل . كتب بعض السلف إلى أخ له : أما بعد ، فإن كان الله مملك فمن تخاف ، وإن كان عليك فن ترجو ، وهذه المية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لمومي وهارون — لا تخافا إني معكما أسمع وأرى — وقول مومي — كلا إن معي ربي سيهين — . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار « ما ظنك بأتين الله ثالثهما لا تخزن إن الله معنا » فهذه المية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة بخلاف المية العامة المذكورة في قوله تعالى — ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا — وقوله — ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ

يبينون ما لا يرضى من القول - فانه هذه المية تقتضى علمه وإطلاعه ومراقبته لأعمالهم ، فهى مقتضية لتخفيف العباد منه . والمية الأولى تقتضى حفظه وحياطه ونصره فمن حفظ الله ورأى حقوقه وجده أمامه ونجاهه على كل حال فاستأنس به واستغنى به عن خلقه ، كما فى حديث « أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان » وقد سبق . فإدراكه عن نهان الخيال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك ، فاستوحش فتهتف به هاتف : لم تستوحش أليس حبيبك معك ؟ . وقيل لبعضهم : ألا تستوحش وحدك ؟ فقال : كيف أستوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرنى . وقيل لآخر : نراك وحدك ؟ فقال : من يكن الله معه كيف يكون وحده ؟ . وقيل لآخر : أما معك مؤنس ؟ قال بلى ، قيل أين هو ؟ قال أمامى ومعى وخلقى وعن يمينى وعن شمالى وفوقى . وكان الشبل يشد :

إذا نحن أدخلنا وأنت أمامنا حتى نلطا يانا بذكرك هاديا

ف قوله صلى الله عليه وسلم (تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة) يعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده ورأى حقوقه فى حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة ، يعرفه ربه فى الشدة ويرعى له تعرفه إليه فى الرخاء فنجاه من الشدة بهذه المعرفة ، وهذه معرفة خاصة تقتضى قرب العبد من ربه ومحبة له وإجابته لدعائه ، فعرفه العبد لأربه نوعان : أحدهما المعرفة العامة ، وهى معرفة الإقرار به والتصديق بالإيمان وهى عامة للمؤمنين . والثانى معرفة خاصة تقتضى ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمانينة بذكروه والحياء منه والحمية له ، وهذه المعرفة الخاصة هى التى يدور حولها الغارفون ، كما قال بعضهم : ساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا طيب ما فيها ، قيل له وما هو ؟ قال : معرفة الله عز وجل . وقال أحد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا أمت حتى أعرف مولاي ، وليس معرفته الإقرار به ، ولكن المعرفة التى إذا طرقت استحييت منه . وبمعرفة الله أيضا لعبد نوعان : معرفة عامة ، وهى علمه تعالى بعباده وإطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه ، كما قال - ولقد خلقنا الإنسان وعلم ما توسوس به نفسه - . وقال :

- هو أعلم بكم إذا أنشاكم من الأرض وإذا أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم - والثانى معرفة خاصة وهى تقتضى محبة لعبد وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإجابه من الشكائد وهى المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيدنه » . وفى رواية « ولئن دعانى لأجيبه » . ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب بن عبيد فقال له حبيب : يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدهوه به فيسترك من هؤلاء ؟ أدخل البيت فدخل ، ودخل الشرط على أثره فلم يروه ، فذكر ذلك للحجاج فقال : بل كان

(١) الأعمال . (٢) البئر كصرد : هم أولئك كثيرة تشهد الحرب وتنبأ الموت وظفافة من أهل الولاية . أم قالوس .

في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه . واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة ، فسألها الدعاء فقالت : يا فضيل وما بينك وبينه ما إن دعوته أجابك ، فغشى على الفضيل . وقيل معروف : وما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة وذكر الموت والبرزخ والجنة والنار ؟ فقال معروف : إن ملكا هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه معرفة فكيفك جميع هذا . وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته . وخرج الترمذى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء » . وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية أبي يزيد الراشبي عن أنس يرفعه « إن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة : يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة ، فقال الله عز وجل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو ؟ قال : عبدى يونس ، قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ؟ قال نعم ، قالوا : يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال بلى قال : فأمر الله الحوت فطرخه بالعراء . وقال الضحاك ابن قيس : اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة ، إن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى ، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى - فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يعثون - . وإن فرعون كان طاغيا ناسيا للذكر الله ، فلما أدرجه الغرق قال آمنت ، فقال الله تعالى - آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين - . وقال سلمان الفارسي : إذا كان الرجل دهاء في السراء فزلت به ضراء فدها الله تعالى قالت الملائكة : صوت معروف فشفعوا له ، وإذا كان ليس بدعاء في السراء فزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة : صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له . وقال رجل لأبي الترداء أوصني ، فقال : اذكر الله في السراء بذكرك الله عز وجل في الضراء ، وعنه أنه قال : إدع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك . وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت . وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير ، فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة ، قال الله عز وجل - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنتظرن أنفس ما قدمت لعدن واتقوا الله إن الله خير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون - . فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ لقاء الله عز وجل بالموت وما بعده ، ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقية وهو عنه راض ، ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ لقاءه نسيه الله في هذه الشدائد ، بمعنى أنه أعرض عنه فأمله فاذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، والتاجر يعكس ذلك ، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه ويندم المخطئ ويقول : يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته : كيف لأرجو ربى وقد صمت له ثمانين رمضان ؟ . وقال

أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة ينجم القرآن كل ليلة .
 وختم آدم ابن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت ثم قال : بجي لك إلا رفقت بي في هذا
 المصرع ، كنت أملك لهذا اليوم كنت أرجوك لإله إلا الله ، ثم قضى . ولما احتضر زكرياء
 ابن عدى رفع يديه وقال : اللهم إني إليك لمشتاق . وقال عبد الصمد الزاهد عند موته :
 سيدي لهذه الساعة خباتك ، فلهذا اليوم اقتنيتك ، حقق حسن ظني بك . وقال قتادة في قول
 الله عز وجل - ومن يتق الله يجعل له مخرجا - قال : من الكرب عند الموت . وقال علي
 ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ينجي : من كل كرب في الدنيا والآخرة . وقال
 زيد بن أسلم في قوله عز وجل - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن
 لا تخافوا ولا تحزنوا - الآية . قال : ينشر بذلك عند موته وفي قبره ويعث ، فانه لني الجنة
 وما ذهبت فرحة الإشارة من قلبه . وقال ثابت البناني في هذه الآية : بلغنا أن المؤمن حيث
 يعيش الله من قبره ، ويتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن ،
 فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه فما من عظمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرّة
 عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا . وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سألت فاسأل الله ،
 وإذا استعنت فاستعن بالله) هذا منزع ^١ من قوله تعالى - إياك نعبد وإياك نستعين - فان
 السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه والدعاء هو العبادة ، كذا ^٢ روى عن النبي صلى الله عليه
 وسلم من حديث النعمان بن بشير ، وتلا قوله تعالى - وقال ربكم ادعوني أستجب لكم -
 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وخرج الترمذي من حديث أنس
 ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم « الدعاء مع العبادة » فتضمن هذا الكلام أن يسأل
 الله عز وجل ولا يسأل غيره ، وأن يستعان بالله دون غيره . وأما السؤال فقد أمر الله بسؤاله
 فقال - واسألوا الله من فضله - . وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا « سلوا الله من فضله
 فان الله يحب أن يسأل » . وفيه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا « من لا يسأل الله يغضب عليه » .
 وفي حديث آخر « يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع » .
 وفي التهي عن مسئلة الخلقين أحاديث كثيرة صحيحة ، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم
 جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا : منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان ، وكان
 أحدهم يسقط السوط أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . وخرج ابن أبي الدنيا
 من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
 « يا رسول الله إن بني فلان أغاروا على فذهبوا بابني وليلي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
 إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع ، فاسأل الله عز وجل » ،
 فرجع إلى امرأته فقالت : ما قال لك ؟ فأخبرها ، فقالت : نعم ما رد عليك ، فلبث أن
 رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت ، فأق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فصعد المنبر
 فحمد الله وأثنى عليه ، وأمر الناس بمسئلة الله عز وجل والرغبة إليه ، وقرأ - ومن يتق

الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب - » وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل يقول : هل من داع فاستجب له دعاءه ؟ هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » . وخرج المصنف وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « قال الله تعالى : من ذا الذي دعاني فلم أجبه ؟ وسألني فلم أعطه ؟ واستغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين ؟ » .

واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين ، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار ، وفيه الاعتراف بقدرة المستول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العباد . وكان الإمام أحمد يدعو ويقول : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيبك فصنته عن المسئلة لغيبك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك كما قال - وإن بمسك الله بصر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله - وقال - ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده - والله سبحانه يحب أن يستل ويرغب إليه في الخواص ويحب في سؤاله ودعائه ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء ، والخلق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ، ويجب أن لا يسأل لمعجزه وقره وحاجته ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي المليك : ويمك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويورى عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول : ادعني أستجب لك . وقال طالس لعطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجاباً ، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة ، أملك أن تسأله ووعدك أن يجيبك . وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق ، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل ، فمن أعانه الله فهو الممان ومن خذله فهو المخلول ، وهذا تحقيق معنى قول لاحول ولا قوة إلا بالله ، فإن المعنى لا تخوّل للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله ، وهذه كلمة عظيمة وهي كثر من كنوز الجنة ، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقذورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل ، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه . وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخلولاً » . كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه . ومن كلام بعض السلف : يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك . قوله صلى الله عليه وسلم (جف القلم بما هو كائن) وفي رواية أخرى : رفعت الأقلام وجفت الصحف هو كناية عن تقديم كتابة المقادير كلها والافترار منها من

أمد بعيد ، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها وجفت الصحف التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها وهذا من أحسن الكتابات وأبلغها وقد دلّ الكتاب والسنة الصحيحة الكبيرة على مثل هذا المعنى ، قال الله تعالى - ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير - . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » . وفيه أيضا عن جابر « أن رجلا قال : يا رسول الله فقيم العمل اليوم أفيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيا يستقبل ؟ قال : لأبلى فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير ، قال : فقيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب ، فكتب في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها . قوله صلى الله عليه وسلم (فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفكوا بشئ لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشئ لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه) هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا ، والمراد إنما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا . وقد دلّ القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل - قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا - وقوله - ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها - وقوله - قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم - . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن لكل شئ حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وإن ما أنخطئه لم يكن ليصيبه » . وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا .

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه ، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهد الخلق كلهم على خلاف المقتدر غير مفيد البتة علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع ، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده ، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ، ولهذا ذم الله من عبد من لا يتنعم ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا ، فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرغبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا ، وأن يتقى محظته ولو كان فيه محظ الخلق جميعا وإفراده

والاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء ، خلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه ، قال الله عز وجل — قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون — . قوله صلى الله عليه وسلم (واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا) يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير . وفي رواية عمر موفى عفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام وهي « فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين فافعل » ، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا . وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها ضعيف زيادة أخرى بعد هذا وهي « قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين ؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ، فإذا أنت أخطكت باب اليقين ، ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي : يعني أن العبد يجهد على أن يرضى نفسه بما أصابه ، فإن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والتقدير على الرضا بالمقدور فليفعل ، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا ، فهاتان حرجتان للمؤمن بالقضاء والتقدير في المصائب : أحدهما أن يرضى بذلك وهي درجة عالية رفيعة جدا ، قال الله عز وجل — ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يومئذ بالله يهد قلبه — . قال علقمة : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . ومخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فعليه السخط » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « أسألك الرضا بعد القضاء » : وما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له ، وليس ذلك إلا للمؤمن » . « وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة ، فقال : لا تنهم الله في قضائه » . قال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به . وقال ابن مسعود : إن الله يقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ، فالرضا أن لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روى عن عمر وابن مسعود وغيرهما . وقال عمر بن عبد العزيز : أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والتقدير ، فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعم وسرور ، قال الله تعالى — من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة — . قال بعض السلف : الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة . وقال عبد الواحد بن زيد : الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلى وخبرته لعبده في البلاء وأنه غير منهم في قضائه ، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فيسبهم ألم

المقضى به : وثارة يلاحظون عظمة البئس وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم ، وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والحجة ، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صلوره عن حبيهم ، كما قال بعضهم : أوجدكم في عذابه عنوبة . ومثل بعض التابعين عن حاله في مرضه ، فقال : أحبه إليه أحب إلى . ومثل سرى هل يجد الحب الألم البلاء ؟ فقال : لا . وقال بعضهم :

عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب
وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب
حسبي من الحب أني لما تحب أحب

والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الصبر بالقضاء ، فالرضا أفضل مندوب إليه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم ، وفي الصبر خير كثير ، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر . قال الله عز وجل - إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب - وقال - وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون - . قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معوك المؤمن . والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كعب النفس وحيسا عن السخط مع وجود الألم وتمنى زوال ذلك وكعب الجوارح عن العمل بمقتضى الجرح والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمنى زوال الألم وإن وجد الإحساس بالألم ، لكن الرضا يخففه ما يياثر القلب من روح اليقين والمعرفة ، وإذا قوى الرضا فقد يزول الإحساس بالألم بالكلية كما سبق . وقوله صلى الله عليه وسلم (واعلم أن النصر مع الصبر) هذا موافق لقول الله عز وجل - قال الذين يظنون أنهم ملاءوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين - . وقوله - إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين - . وقال عمر لأشياخ من بني عيسى : بم قاتلتم الناس ؟ قالوا : بالصبر لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا . وقال بعض السلف : كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن تتفاضل بالصبر . وقال ابن البطال : الشجاعة صبر ساعة ، وهذا في جهاد المتواظفين وهو جهاد الكفار ، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى ، فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « المجاهد من جاهد نفسه في الله » وقال عبد الله ابن عمر لما سأله عن الجهاد : ابدأ بنفسك فجاهدتها وابدأ بنفسك فاغزها . وقال بقية بن الوليد : أخبرنا إبراهيم بن آدم قال حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال : أول ما تتكرونها من جهادكم أنفسكم . وقال إبراهيم بن أبي علقمة لقوم جاؤا من الغزو : قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر ؟ قالوا : وما الجهاد الأكبر ، قال : جهاد القلب . ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه « قلتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد لهواه » ويروى من حديث سعد بن مسنن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس عليكم الذي إذا تكلّم

أدخلك الجنة وإذا قتله كان نوراً لك : وإنما أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر حين استخلفه : إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك . فهذا الجهاد يحتاج أيضاً إلى صبر فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له انتصر والظفر وملك نفسه فصار ملكاً عزيزاً ، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يد شيطانه وهواه كما قيل :

إذا المرء لم يغلّب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليلاً

قال ابن المبارك : من صبر فما أقلّ ما يصبر . ومن جزع فما أقلّ ما يتمتع ، ف قوله صلى الله عليه وسلم (إن النصر مع الصبر) يشمل النصر في الجهادين : جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن ، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه ، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيراً لعدوه أو قتيلاً له . وقوله صلى الله عليه وسلم (وأن الفرج مع الكرب) وهذا يشهد له قوله عز وجلّ — وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته — وقول النبي صلى الله عليه وسلم « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » خرج الإمام أحمد وخرجه ابن عبد الله في حديث طويل ، وفيه علم الله يوم الغيث أنه يشرف عليكم أذلين قنطين ، فيظنّ يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب » والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بانزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون . وقال تعالى — فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين — . وقال تعالى — حتى إذا استأسأ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا — . وقال تعالى — حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب — . وقال حاكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه — يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله — ثم قص قصة اجتماعهم عقب ذلك ، وكم قصّ سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب كإنجاء نوح ومن معه في الفلك وإنجاء إبراهيم من النار وفداؤه لولده الذي أمر بذبحه وإنجاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم ، وقصة أيوب ويونس ، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وإنجاءه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم (وإن مع العسر يسرا) هو منتزع من قوله تعالى — سيجعل الله بعد عسر يسرا — وقوله عز وجلّ — فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا — . وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » فأنزل الله عز وجلّ — فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا — . وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس مرسلاً نحوه ، وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لن يغلب عسر يسرين » وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال : « لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه » ثم قال : قال الله تعالى — فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا — . وإسناده

أن أبا عبيدة حضر فكتب عمر يقول : مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين : وإنه يقول - اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تغلبون - . ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل العبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده . وهذا هو حقيقة التوكل على الله ، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الخوائج فإن الله يكتفي من توكل عليه ، كما قال تعالى - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - . وروى آدم بن أبي أياس في تفسيره عن محمد بن إسحق قال : جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أسر ابني عوف ، فقال له : أرسل إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، فأثاء الرسول فأخبره . فأكتب عوف يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه ، فخرج فإذا هو بناقته لهم فركبها ، فأقبل فإذا هو يسرح^١ القوم الذين كانوا شدوه ، فصاح بهم فاتبع آخرها أولها ، فلم يبعث أبويه إلا وهو ينادى بالباب ، فقال أبوه : عوف ورب الكعبة ، فقالت أمه : وأسوأها عوف كتيب^٢ بألم ما فيه من القد ، فاستبق الأب والخادم إليه : فإذا عوف قد ملأ القناء إيلا ، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل ، فأقى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنع بها ما أحببت ، وما كنت صانعا بإبلك ، ونزل - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه - الآية . قال الفضيل : والله لو بئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد . وذكر إبراهيم بن آدم عن بعضهم قال : ما سأل السائلون مسئلة هي أغف^٣ من أن يقول العبد : ما شاء الله ، قال : يعني بملك التفويض إلى الله عز وجل . وقال سعيد بن سالم القداح : بلغني أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال : ما شاء الله ، فإذا حاجته بين يديه ، فعجب ، فأوحى الله إليه : أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الخوائج . وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللامعة وقال لما إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت . وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات ، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاء فلذلك تسرع إليه حينئذ لإجابة الدعاء وتفرج الكرب ، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله . قال وهب : تعبد رجل زماناً ثم بدت له إلى الله حاجة فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمره ، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها ، فرجع إلى نفسه فقال : منك أتيت لو كان فيك خير أعطيت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال له : يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك . خرج ابن أبي الدنيا . وبعض المتقدمين في هذا المعنى :

عسى ماترى أن لا يدوم وإن ترى له فرجا مما ألح به الدهر
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر
إذا لاح عصفارتج^١ اليسر إنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر

الحديث المشروى

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُمَيْيَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ
الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَسْخِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن
أبي مسعود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في إسناده، لكن أكثر الحفاظ
حكوا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني
وغيرهم، ويدل على صحة ذلك أنه قد روى من وجه آخر عن أبي مسعود من رواية مسروق
عنه. وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقله
صلى الله عليه وسلم (إن عما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى) يشير إلى أن هذا مأثور
عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل
على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه
الأمّة. وفي بعض الروايات قال «لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا» خرجه
عبيد بن زنجويه وغيره. وقوله (إذا لم تستسخ فاصنع ما شئت) في معناه قولان: أحدهما أنه
ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والتهنئة، وأهل هذه المقالة
لم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت
فإنه يجازيك عليه كقوله — اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير — وقوله — فاعبدوا ما شئتم
من دونه — وقول النبي صلى الله عليه وسلم «من باع الخمر فليشقص الخنازير» يعني
ليقطعها إما ليحيا أو لأكلها، وأمثلة متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس بن ثعلبة
والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء فإن المانع من
فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يتمتع من
مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار» فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وإن من كذب عليه يتبوأ مقعده من النار،
وهذا اختيار أبي عبيد والقاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم،
وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. وروى ابن أبي شيبة عن
أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا أبغض الله عبدا نزع

خرجه الإمام أحمد وثرمذى مرفوعا. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعته نعمه تعالى ورؤية التقصير في شكرها . فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة . فصار كأنه لا إيمان له . وقد روى من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الحياء حيامان : طرف من الإيمان والآخر عجز ، ولعله من كلام الحسن » وكذلك قال بشر بن كعب العلوي لعمران بن حصين : إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينه وقار الله ومنه ضعف ، فغضب عمران وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه والأمر كما قاله عمران رضى الله عنه ، فإن الحياء المملوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذى يبحث على فعل الجميل وترك القبيح . فأما الضعف والعجز الذى يوجب التقصير في شئ من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء ، فأنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة والله أعلم . والقول الثانى في معنى قوله « إذا لم تستحى فاصنع ما شئت » أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره ، وأن المعنى إذا كان الذى يريد فعله مما لا يستحى من فعله لامن الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حيثل ما شئت ، وهذا قول جماعة من الأئمة منهم إسماعيل المروزي الشافعى . وحكى مثله عن الإمام أحمد ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبى داود المختصرة عنه ، والذى في النسخ المتعملة التامة كما حكيتها عنه من قبل ، وكذلك رواه عنه الخلال في كتاب الأدب ، ومن هنا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال : أن لاتعمل في السر شيئا تستحى عنه في العلانية ، وسيأتى قول النبي صلى الله عليه وسلم « الإثم باحاك في صديقك وكرهت أن يطلع عليه الناس » في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبى إسحق عن رجل من مزينة قال « قيل يا رسول الله أفضل ما أوتى الرجل المسلم ؟ قال الخلق الحسن ، قال : فما شر ما أوتى الرجل المسلم ؟ قال : إذا كرهت أن يرى عليك شئ في نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت » . وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما كره منك شئ فلا تفعله إذا خلوت » . وخرج الطبرانى من حديث أبى مالك الأشعرى قال « قلت يا رسول الله ما تمام البر ؟ قال : أن تعمل في السر عمل العلانية » . وخرجه أيضا من حديث أبى عامر السكونى قال « قلت يا رسول الله فذكره » . وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ في كتاب أدب الحديث بإسناده عن حملة بن عبد الله قال « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزرد من العلم ، فقامت بين يديه فقلت : يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به ؟ قال : إئت المعروف واجتنب المنكر ، وانظر الذى سمعته أذنك من الخير الذى يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته ، وانظر الذى تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه ، قال : فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا إتيان المعروف واجتناب المنكر » . وخرجه

ابن سعد في طبقاته بمعناه . وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولاً آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء يقول : فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت كما جاء في الحديث « إذا جاعك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترى فردها طولاً » ثم قال أبو عبيد : وهذا الحديث ليس يفيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحملها الناس . قلت : لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث : إذا استحييت مما لا يستحي منه فافعل ما شئت ولا يعني بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه ، والله أعلم .

الحديث الجادى والنشرون

عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، وَكَيْلٍ ابْنِ عَمْرٍو سَفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ ، قَالَ قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ، وسفيان هو ابن عبد الله التقي الطائفي له صحبة ، وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف . وقد روى عن سفيان بن عبد الله من وجوه آخر بزيادات ، فخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز وعند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال : « قلت يا رسول الله حدثني بأمر اغتصم به ، قال : قل ربى الله ثم استقم » قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا « وقال الترمذي حسن صحيح . وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان التقي عن أبيه « أن رجلاً قال : يا رسول الله مرني بأمر فى الإسلام ولا أسأل عنه أحداً بعديك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قلت : فما أتى ؟ فأومأ إلى لسانه . وقال سفيان بن عبد الله لثني صلى الله عليه وسلم (قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعديك) طلب منه أن يعلمه كلاماً جامعاً لأمر الإسلام كافياً حتى لا يحتاج بعده إلى غيره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (قل آمنت بالله ثم استقم) وفى الرواية الأخرى « قل ربى الله ثم استقم » هذا منزه من قوله عز وجل - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم تعدون - وقوله عز وجل - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون - . وخرج النسائي فى تفسيره من رواية سويل بن أبي حزم ، حدثنا ثابت عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا - فقال : قد قالها الناس ثم كفروا فمات عليها فهو من أجل الاستقامة . » وخرجه الترمذي ولفظه « فقال : قد قالها الناس ثم كفروا فمات عليها »

فمن مات عليها فهو ممن استقام » وقال حس عريب . وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه .
وقال أبو بكر الصديق في تفسير « ثم استقاموا » قال لم يشركوا بالله شيئا وعنه قال
لم يلتفتوا إلى إله غيره . وعنه قال : ثم استقاموا على أن الله ربهم . وعن ابن عباس بإسناد
ضعيف قال : نص آية في كتاب الله - قالوا ربنا الله ثم استقاموا - على شهادة أن
لا إله إلا الله . وروى نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي
وعكرمة وغيرهم . وروى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر - إن الذين
قالوا ربنا الله ثم استقاموا - فقال : لم يروغوا وروغانا الثعلب . وروى على بن أبي طلحة
عن ابن عباس في قوله تعالى - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا - قال استقاموا على
أداء فرائضه . وعن أبي العالية قال : ثم أخلصوا له الدين والعمل . وعن قتادة قال : استقاموا
على طاعة الله . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة
ولعل من قال إن المراد الاستقامة عن التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه
على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله ، فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى خشية
وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء ، والمعاصي قاذحة كلها في هذا التوحيد
لأنها إجابة لداعى الهوى وهو الشيطان قال الله عز وجل - أفرأيت من اتخذ إلهه هواه -
قال الحسن وغيره : هو الذى لا يهوى شيئا إلا ركه ، فهذا يتأني الاستقامة على التوحيد :
وأما على رواية من روى « قل آمنت بالله » فالمعنى أظهر لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال
الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث ، وقال الله عز وجل - فاستقم كما
أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إنه بما تعملون بصير - فأمره أن يستقيم ومن تاب معه
وأن لا يمازوا ما أمروا به وهو الطغيان وأخير أنه بصير بأعمالكم مطلع عليها قال تعالى
- فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم - وقال قتادة : أمر محمد صلى الله عليه
وسلم أن يستقيم على أمر الله . وقال الثوري : على القرآن . وعن الحسن قال : لما نزلت
هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما روى ضاحكا . خرج ابن أبي حاتم .
وذكر القشيري عن بعضهم : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له : يا رسول
الله قلت : « شيتيتي هود وأخواتها فاشيك منها ؟ » قال قوله - فاستقم كما أمرت - . وقال
عز وجل - قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألحكم إله واحد فاستقموا إليه واستغفروا -
وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما كما قال - شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
كبر على المشركين ما ندعهم إليه - وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه كما أمر بالاستقامة
على التوحيد في تينك الآيتين ، والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم ، وهو الدين القويم
من غير تعويج عنه بمنة ولا يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الطاهرة والباطنة ،
وترك المنهيات كلها كذلك ، فصارت هذه الرصية جامعة لحصول الدين كلها . وفي قوله

عز وجل - فاستقيموا إليه واستغفروه - إشارة إلى أنه لا بد من تصفير في الاستقامة
 الأمور بها فيجبر ذلك الاستغفار المقصود للتوبة والرجوع إلى الاستقامة ، فهو كقول النبي
 صلى الله عليه وسلم لما ذ : اتق الله حيث كنتم ، وأتبع البيعة الحسنة تمحها . وقد أنجب النبي
 صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حتى الاستقامة . كما خرج الإمام
 أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استقيموا ولن تحصوا ،
 واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن . وفي رواية للإمام
 أحمد رحمه الله : سدّدوا وقاربوا ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن . وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سدّدوا وقاربوا . فالسداد
 هو حقيقة الاستقامة وهو الإصابة في جميع الأحوال والأعمال والمقاصد كالتي يرى
 إلى غرض فيصيه . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يسأل الله عز وجل السداد
 والهدى ، وقال له : اذكر بالسداد تسديدك السهم ، وبالهدى هدايتك الطريق . والمقاربة
 أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه ولكن بشرط أن يكون مصمماً
 على قصد السداد وإصابة الغرض فتكون مقاربه غير عمد ويدل عليه قول النبي صلى الله
 عليه وسلم في حديث الحكم بن حزم الكلبي : أيها الناس إنكم لن تعملوا ولن تطيقوا كل
 ما أمرتكم ولكن سدّدوا وأبشروا . والمعنى اقصلوا التسديد والإصابة والاستقامة ، فانهم لو
 سدّدوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله . فأصل الاستقامة استقامة القلب
 على التوحيد ، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا -
 بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره ، فتي استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته
 ومحبه وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح
 كلها على طاعته ، فان القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده ، فإذا استقام الملك استقامت
 جنوده ورعاياه وكذلك فسر قوله تعالى - فأقم وجهك للدين خفيّاً - بإخلاص القصد
 لله وحده لا شريك له . وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان ،
 فانه ترجمان القلب والمعبّر عنه . ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد
 ذلك بحفظ لسانه . فقي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 : لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه . وفي رواية
 الترمذي عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً : إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تفكر
 اللسان فتقول : اتق الله فينا فانما نحن بك ، فان استقامت استقمنا ، وإن اعوججت
 اعوججنا .

الحديث الثاني والعشرون

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتَ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتَ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتَ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَذْخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَمَعْنَى حَرَّمْتَ الْحَرَامَ: اجْتَنَبْتَهُ، وَمَعْنَى أَحْلَلْتَ الْحَلَالَ: فَعَلَلْتَهُ مُعْتَقِدًا أَحْلَهُ).

هذا الحديث خرجته مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره «قال والله لأزيد على ذلك شيئا». وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال «قال النعمان بن قوفل: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم». وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمة مع اجتنابه، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ههنا عبارة عما ليس بحرام، فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويمتنع المحرمات. وقد روى عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل - الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به - قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يعرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحريم والتحليل فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم - إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطأوا عدة ما حرم الله - والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك، وقال الله عز وجل - يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين - وهذه الآية تزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما يمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم، فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه لإضرار بالنفس وكفا لها عن شلوها. ويقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عند ما أبيح له، وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محلا وإن كان لا يعتقد حله، وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويمتنع الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا - إن تعذبوا كباثر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريما -». وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث

أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة . وفي المسند عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن صيام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها ، فلما فرغ قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما سبقتني عنه لأزيد ولا أنقص . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صدق دخل الجنة . . . وخرجه الطبراني من وجه آخر ، وفي حديثه قال : والخامسة لأرب لى فيها ، يعنى القواحش . ثم قال : لأعملن بها ومن أطاعني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن صدق ليدخلن الجنة . . . وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني بعمل يدخلني الجنة ، قال : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة . وتصل الرحم . . . وخرجه مسلم إلا أن الله عنده : أنه قال : أخبرني بعمل يدينني من الجنة ويباعدني من النار . . . وعنده في رواية : فلما أدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن تمسك بما أمر به دخل الجنة . . . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن أعرابيا قال : يا رسول الله دلي على عمل إذا عملته دخلت الجنة ، قال : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ، قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه . فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . . . وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناثرا الرأس فقال : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ، فقال أخبرني بما فرض الله على من الصيام ؟ قال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ، فقال : أخبرني بما فرض الله على من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام ، فقال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله على شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق . . . ولفظه للبخاري . وفي صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وزاد فيه : حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لئن صدق ليدخلن الجنة . . . ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع ، ليس مراده أنه لا يعمل بشئ من شرائع الإسلام واجباته غير ذلك ، وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائل إنما سأل عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة . وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب في حجة الوداع يقول : يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أكرمكم

تدخلوا الجنة ربكم » وقال حسن صحيح . وخرجه الإمام أحمد وعنده « اعملوا ربكم » بدل قوله « اتقوا الله » . وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه « صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا الجنة ربكم » . وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المتوفى قال « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفات فقلت : ثنتان أسألك عنهما ما ينبغي من النار ، وما يدخلني الجنة ؟ فقال : لأن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت فاعقل عني إذن : اعبد الله لا تشرك به شيئا ، وأقم الصلاة المكتوبة ، وأد الزكاة المفروضة ، وصم رمضان ، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم وما تكره أن يوتق إليك فلنر الناس منه » وفي رواية له أيضا قال : « اتق الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ولم يزد على ذلك » ، وقيل إن هذا الصنحاني هو واقد بن المتوفى واسمه لقبظ ، فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة . وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع ، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله ، وصليت الخمس ، وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ، ونصب أصبعيه ، ما لم يبق » والديه » . وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة ، ففي الحديث المشهور « من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » . وفي الحديث الصحيح « من صلى البردين دخل الجنة » وهذا كله من ذكر السبب المقتضى الذي لا يعمل عليه إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه . ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبأيه ، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أقيم الصلاة وأؤدى الزكاة ، وأن أحج حجة الإسلام ، وأن أصوم رمضان ، ولأن أجاهد في سبيل الله ، فقلت : يا رسول الله فأما الثنتان فوالله ما أطيقهما : الجهاد والصدقة ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها فقال : فلا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة ؟ قلت : إذا يا رسول الله أبأيتك ، فبأيتهم عليين كلهم » وفي هذا الحديث أنه لا يكتفى في دخول الجنة هذه الخصال بدون الجهاد والزكاة . وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة كقوله « لا يدخل الجنة قاطع » وقوله « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » وقوله « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا » والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى . وفي الصحيح « إن المؤمنين إذا جازوا على الصراط حسبوا على قنطرة يقتص منكم مظالم بينهم كانت في الدنيا » . وقال بعض السلف : إن الرجل ليحبس على باب الجنة مائة عام بالذنب كان يعمل في الدنيا ، فهذه كلها موانع . ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتب دخول الجنة على مجرد التوحيد . ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت وإن ربي وإن سرق ؟ قال وإن ربي وإن سرق . قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر . فخرج أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر . وفيها عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يليق الله بهما عبد غير شاك فيهما فتحجب عنه الجنة . وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما : من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة . وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا . وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ : ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار . وفيهما عن عتب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله . وقال طائفة من العلماء : إن كلمة التوحيد سبب مقتضى لدخول الجنة والنجاة من النار لكن له شروط ، وهي الإيمان بالفرائض ، وموانع وهي اجتناب الكبائر . قال الحسن للفرزدق : إن للآله إلا الله شروطا فزيارك وقذف الحصنة . وروى عنه أنه قال : هذا العمود فأين الطنب ؟ يعني أن كلمة التوحيد عمود القسطاط ، ولكن لا يثبت القسطاط بدون أطنابه وهي فعل الواجبات وترك المحرمات . قيل للحسن : إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . وقيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أستان ، فان جشت بمفتاح له أستان فتح لك وإلا لم يفتح لك . وبشبه ما روى عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل ؟ فقال ابن عمر : اعمل ولا تنتر . وقالت طائفة منهم الضحاك والزهرى : كان هذا قبل الفرائض والحدود ، فن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت ، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها ، وزيادة الشروط هل هي نسخ أم لا ؟ فيه خلاف مشهور بين الأصوليين ، وفي هذا كله نظر ، فان كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود . وقال الثوري : نسختها الفرائض والحدود ، فيحتمل أن يكون مراده ما أرادوه هؤلاء ، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين فكذلك عقوبات الآخرة ، ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخا وليس هو نسخا في الاصطلاح المشهور . وقالت طائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقوما بصدق وإخلاص . وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار على معصيته . وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله غلصا دخل الجنة ، قيل وما إخلاصها ؟ قال : أن تحجزك عما حرم الله . وروى ذلك

مسندنا من وجوه أخر ضعيفة : ولعلّ الحسن أشار بكلامه الذى حكيناه عنه من قبل إلى هنا فان تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضى أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالاً وهيبة وخافة ومحبة ورجاء وتعظيماً وتوكلاً ويمتلى بذلك وينتفى عنه تأله ماسواه من المخلوقين ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحب ويطلبه وينتفى بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووسواس الشيطان . فمن أحب شيئاً أو أضعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إليه . فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا الله ولا يوالى ولا يعادى إلا الله فالله إليه حقاً ، ومن أحب لخواه وأبغض له ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه كما قال تعالى — أفرأيت من اتخذ إلهه هواه — قال الحسن : هو الذى لا يهوى شيئاً إلا ركه . وقال قتادة : هو الذى كلما هوى شيئاً ركه . وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى . ويروى من حديث أبى أمامة مرفوعاً « ما تحت ظلّ السماء إله بعد أعظم عند الله من هوى متبع » وكذلك من أطاع الشيطان فى معصية الله فقد عبده كما قال الله عزّ وجلّ — ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين — فتبين بهذا أنه لا يضحّق تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن فى قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريد الله ، ومتى كان فى القلب شئ من ذلك كان ذلك نقصاً فى التوحيد وهو نوع من الشرك الخفى . ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى — لا تشركوا به شيئاً — قال : لا تحبوا غيرى . وفى صحيح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها عن النبی صلى الله عليه وسلم قال « الشرك أخفى من ديب النمر على الصفا فى الليلة الظلماء وأذناه على أن تحب على شئ من الجور ، وتبغض على شئ من العدل ، وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ قال الله عزّ وجلّ — قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله — » وهذا نصّ فى أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى .

وخرج ابن أبى الدنيا من حديث أنس مرفوعاً « لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دينهم على صفقة دينهم ، فإذا آثروا صفقة دينهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردّها الله عليهم وقال الله كنهم » فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرّمه الله على النار » وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فقلقة صدقه فى قولها ، فان هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ماسوى الله ، فمن صدق فى قول لا إله إلا الله لم يحبّ سواه ولم يرج إلا إياه ولم يخش إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من إثار نفسه وهواه ، ومتى بقى فى القلب أثر لسوى الله فن قلة الصديق فى قولها نار جهنم نطقاً بنور إيمان الموحدين كما فى الحديث المشهور « تقول النار للمؤمن : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لى » . وفى مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبی صلى الله عليه وسلم قال « لا يبق برّ ولا فاجر إلا دخلها ، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » فهذا ميراث ورثة المؤمنين . من حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فنار المحبة فى قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم . قال البخيد رحمه الله :

قالت النار : يا ربّ لو لم أطلعك هل كنت تعذبني بشئ هو أشدّ مني ؟ قال : نعم كنت أسلط عليك نارى الكبرى ، قالت : وهل نار أعظم مني وأشدّ ؟ قال : نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين ، وفي هذا يقول بعضهم :

ففي فؤاد المحب نار الهوى أحمر نار الجحيم أبردها

ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » فان المختصر لا يكاد يقولها إلا باخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود لئله ، ورجع هذا القول الخطأ في مصنف له في التوحيد وهو حسن .

الحديث الثالث والعشرون

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ ، تَمْلَأُنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ حُجَّةٌ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْتَدُو قِبَالَيْهِ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيد بن سلام حدثه أن سلاماً حدثه عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفي أكثر نسخ مسلم « والصبر ضياء » وفي بعضها « والصيام ضياء » وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام فأنكره يحيى بن معين وأثبته الإمام أحمد ، وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه ، وخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك ، فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم ، ورجع هذه الرواية بعض الحفاظ ، وقال : معاوية ابن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير ، ويقوى ذلك أنه قد روى عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر ، وحينئذ فتكون رواية مسلم متقطعة ، وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير ، فان لفظ حديثه عند ابن ماجه « إيساغ الوضوء شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، والتسبيح والتكبير تملآن السماء والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقُرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبذل ينفع نفسه فمعتقها أو موبقها » . وخرج الترمذي حديث يحيى بن أبي كثير الذي أخرجه مسلم فلفظ حديثه « الوضوء شطر الإيمان » وباقى حديثه مثل سياق مسلم الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم قال : عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده « التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملؤه ، والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض ، والصبر نصف الصبر ، والظهور نصف الإيمان » وقوله صلى الله عليه وسلم (الظهور شطر

(الإيمان) فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب كما في قوله تعالى: إِيْمَانُ أَنْتَاسِ يَتَطَهَّرُونَ وقوله - وثياك فطهر - وقوله - إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - وقال الإمام نوعان: فعل وترك - فنصفه فعل المأمورات - ونصفه ترك المحظورات - وهو تطهير النفس بترك المعاصي - وهذا القول محتمل لولأن رواية «الوضوء شطر الإيمان ترد» - وكذلك رواية «إسباغ الوضوء» وأيضاً ففيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيراً من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاة - فكيف لا تدخل في اسم الطهور - ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان - والصحيح الذي عليه الأكثر أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء من الأحداث - وكذلك بدأ مسلم بتخرجه في أبواب الوضوء - وكذلك خرجته للنساء وابن ماجه وغيرهما - وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان - فمنهم من قال: المراد بالشرط الجزء لأنه النصف بعينه - فيكون الطهور جزءاً من الإيمان - وهذا فيه ضعف، لأن الشرط إنما يعرف استعماله لغة في النصف ولأن في حديث الرجل من سليم «الطهور نصف الإيمان كما سبق» - ومنهم من قال: المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان لكن من غير تضعيف وفي هذا نظر وبعد - ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار وهذا يردّه حدّ من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية وقد سبق ذكره - ومنهم من قال: الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان - فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف - ومنهم من قال: المراد بالإيمان هاهنا الصلاة كما في قوله عز وجل - وما كان الله ليضيع إيمانكم - والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس - فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور - فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار - حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن إسحق بن راهويه عن يحيى بن آدم - وأنه قال في معنى قولهم: لأدرى نصف العلم إنما هو أدرى ولا أدرى فأحدهما نصف الآخر - قلت: كل شيء كان تحت نوعان: فأحدهما نصف له - وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر - وبديل على هذا حديث وقسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين « والمراد قراءة الصلاة ولغذا فسرهما بالفتحة - والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة - فالعبادة حتى الربّ والمسألة حتى العبد - وليس المراد قسمة كلماتها على السواء - وقد ذكر هذا الخطأ في - واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر - قال: وليس على تساوى الزمانين فيها - لكن على انقسام الزمانين هنا وإن تفاوتت مدتها ويقول شريح: وقد قيل كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس على غضبان - يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه - فالمحكوم عليه غضبان عليه - والمحكوم له راض عنه - فهما حزبان مختلفان - ويقول الشاعر:

إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتى ومئن بالذى كنت أفعل
ومراده أنهم يتقسمون قسمين - قلت: ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة المرفوع

في الفرائض إنها نصف العلم . أخرجه ابن ماجه . فإن أحكام المكلفين نوعان : نوع يتعلق بالحياة . ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا هو الفرائض . وقال ابن مسعود : الفرائض ثلث العلم . ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة » . وروى عن مجاهد أنه قال : المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء ، ولعله أراد أن الوضوء قسمان : أحدهما مذكور في القرآن ، والثاني مأخوذ من السنة ، وهو المضمضة والاستنشاق . وأراد أن المضمضة والاستنشاق يطهران باطن الجسد وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهره ، فهما نصفان بهذا الاعتبار . ومنه قول ابن مسعود : الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله . وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا « الإيمان نصفان : نصف في الصبر ونصف في الشكر » فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر كان الصبر نصف الإيمان ، فهكنا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة ، وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا كما في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن » . وفي رواية له « من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن » وأيضا فالصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر مرفوعا ، كل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا رجت له الجنة » . وعن عقبة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق والنار حق » أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء » فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار ، وأيضا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » والنسئل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة ، كما خرجه العقيلي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خمس من جاء بهن مع الإيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس طيب النفس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقبتن ، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها ، قال : وكان يقول : وإيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ، وصام

رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . وأدى الأمانة قالوا يا أبا ذر وما أداء الأمانة ؟ قال : انقل من الجنة . فان الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها . وخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن . قيل وما أداء الأمانة ؟ قال : النسل من الجنة . فان تحت كل شجرة جنابة . وحديث أبي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة . وجاء في حديث أخرجه البزار من رواية شبابه بن سواد حدثنا المغيرة ابن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا « الصلاة ثلاثة أثلاث : الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث . فمن أدأها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله . ومن ردت عليه صلاته ردت عليه سائر عمله ، وقال : تفرد به المغيرة والمخفوف عن أبي صالح عن كعب من قوله ، فعل هذا القسم الوضوء ثلث الصلاة إلا أن يجعل الركوع والسجود كالشيء الواحد لتقاربهما في الصورة فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضا . ويحتمل أن يقال خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتركه . وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه . فصارت خصال الإيمان قسمين : أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن ، فهما نصفان بهذا الاعتبار والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله . وقوله صلى الله عليه وسلم (الحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السموات والأرض) فهذا شك من الراوى في لفظه : وفي رواية مسلم والنسائي وابن ماجه « والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض » . وفي حديث الرجل من بنى مسلم « التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملأه ، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض » وخرج الترمذي من حديث الإفريق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله يملأه . ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه » وقال ليس إسناده بالقوى . قلت : اختلف في إسناده على الإفريق ، فروى عنه عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة « والله أكبر ملء السموات والأرض » وروى جعفر الثريابي في كتاب الذكر وغيره من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الحمد لله ملء الميزان ، وسبحان الله نصف الميزان ، ولا إله إلا الله والله أكبر ملء السموات والأرض وما بينهن » . وخرج الثريابي أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كلمتان إحداهما من قالها لم يكن له ناهية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السما والأرض : لا إله إلا الله والله أكبر » . فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام وهي : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان ، وقد قيل إنه ضرب مثل وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان ، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صوراً ترى يوم القيامة وتوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « يأتي القرآن يوم القيامة تقلمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير

صوابه « وقار » كلمتان حيثتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان : سبحانه الله ونحمده سبحانه الله العظيم . « وقال » أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة . « وروى أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حوز الميت في قبره تدافع عنه . وأن القرآن يصعد فيشفع له . وأما سبحانه الله في رواية مسلم « سبحانه الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض » فشك الراوى في الذى يملأ ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان أو إحداهما ؟ وفي رواية النسائي وابن ماجه « التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض » وهذه الرواية أسند . وهل المراد أنهما معا يملآن ما بين السماء والأرض ، أو أن كلا منهما يملأ ذلك ؟ هذا محتمل . وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض ، وبكل حال فالتسبيح دون التحميد من الفضل كما جاء صريحاً في حديث عليّ وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والرجل من بنى سليم رضى الله عنهم أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملؤه ، وسبب ذلك أن التحميد إثبات الحمد كلها لله . فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعمت الجلال كلها ، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات والإثبات أكمل من السلب ، ولهذا لم يرد التسبيح مجرداً لكن مقروناً بما يدلّ على إثبات الكمال ، فتارة يقرن بالحمد كقوله : سبحانه الله وبحمده سبحانه الله والحمد لله . وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله : سبحانه الله العظيم ، فإن كان حديث أبي مالك يدلّ على أن الذى يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر ، وإن كان المراد أن كلا منهما يملأ ذلك ، فإن الميزان واسع ما بين السماء والأرض ، فما يملأ الميزان فهو أكثر مما يملأ ما بين السماء والأرض ، ويدلّ عليه أنه صحّ عن سلمان رضى الله عنه أنه قال : يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعهما ، فتقول الملائكة ياربّ لمن تزن هذا ؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقى ، فتقول الملائكة : سبحانه ما عبدناك حتىّ عبادتك . وخرجه الحاكم مرفوعاً وصححه ، ولكن الموقوف هو المشهور . وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بنى سليم أنه وحده يملأ السموات والأرض وما بينهما ، وفي حديث عليّ أن التكبير مع التهليل يملأ ما بين السماء والأرض وما بينهما . وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه . وخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « ما قال عبد لإله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتىّ يفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر » . وقال أبو أمامة : ما من عبد يهليل تهليلاً فيهنها شئٌ دون العرش . وورد أنه لا يعطى شئٌ في الميزان في حديث البطاقة المشهور . وقد خرجه أحمد والنسائي وفي آخره عند الإمام أحمد « ولا ينقل شئٌ بسم الله الرحمن الرحيم » . وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنته : أمركِ يلا إله إلا الله ، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضع في كفة إلا الله

في كفة رجحت بين لإله إلا الله » وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به ، قال : يا موسى قل لإله إلا الله ، قال : كل عبادك يقول هذا إنما أريد شيئا تخصني به ، قال : يا موسى لو أن السموات السبع وعامهن غيري ، والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بين لإله إلا الله . وقد اختلف أى الكلمتين أفضل ؟ أكلمة الحمد أم كلمة التهليل ؟ . وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره . وقال النخعي : كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا . وقال الثوري : ليس بضاعف من الكلام مثل الحمد . والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله اصطفى من الكلام أربعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ، ومن قال الله أكبر مثل ذلك ، ومن قال لإله إلا الله مثل ذلك ، ومن قال الحمد لله مثل ذلك ، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة . » وقد روى هذا عن كعب من قوله وقيل إنه أصبح من المرفوع . وقوله صلى الله عليه وسلم (والصلوة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء) وفي بعض نسخ صحيح مسلم « والصيام ضياء » فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها ، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور ، فالصلوة نور مطلق . وروى باسنادين فيها نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصلاة نور المؤمن » فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستبهر بصائرهم ولهذا كانت قرّة عين المتقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول « جعلت قرّة عيني في الصلاة » خرجه أحمد والنسائي . وفي رواية « الجائع يشبع والظمان يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة » . وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد حجب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت » . وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بلال أتم الصلاة وأرحنا بها » قال مالك بن دينار : قرأت في التوراة : يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا ، أنا الذي اقتربت بقلبك وبالنبي رأيت نوري : يعني ما يفتح للمصل في الصلاة من الرقة والبكاء وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا « إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوعها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له : حفظك الله كما حفظني وصعد بها إلى السماء ولما نور انتهى إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها » وهي نور للمؤمنين ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور . وكانت رابعة قد فترت عن وردها بالليل مدة ، فأتاها آت في منامها فأنشدها :

صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط ، فإن الأنوار تقسم لهم على

حسب أعمالهم . وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له ثورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم تكن له ثورا ولا برهانا ولا نجاة . وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أولك زمرة من السابقين . وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر . وأما الصلوة فهي برهان . والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس . ومن حديث أبي موسى : إن روح المؤمن يخرج من جسده لما برهان كبرهانه الشمس ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لو ضوح دلالتها على ما دلت عليه ، فكذلك الصلوة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها علامة على وجود حلالة الإيمان وطعمه كما في حديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده . وأنه لا إله إلا الله ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه واقفة بحليته في كل عام . وذكر الحديث ، أخرجه أبو داود ، وقد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه ، قال : وكان يقول لا يفعل ذلك إلا مؤمن . وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به ، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيدته ، ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصدوق على منها ، والصلوة أيضا برهان على صحة الإسلام . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة برهان . وقد ذكرنا في شرح حديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقوموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام والإيمان ، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة ، فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح ، وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو فيمن حافظ عليها أنها تكون له ثورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة . وأما الضياء فإنه ضياء ، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق ، قال الله عز وجل - هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا - ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء كما قال - ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين - وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور - لكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال . ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الخفيفة اليسعة . قال الله تعالى - قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين - وقال - الذين يتبعون المصطفى النبي الأتي الذي يمدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون - لهذا كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تنواه كان

ضياء ، فان معنى الصبر في اللغة : الحيس . ومنه قتل الصبر . وهو أن يجلس الرجل حتى يقتل . والصبر المحمود أنواع : منه صبر على طاعة الله عز وجل ، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل ، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل . والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة ، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون ابن مهران وغيرهما . وقد روى بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعا « إن الصبر على المعصية يكتب به للعبد ثلثائة درجة ، وإن الصبر على الطاعة تكتب به ستمائة درجة ، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسعمائة درجة » . وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري . وأفضل أنواع الصبر الصيام ، فانه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة ، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل ، وصبر عن معاصي الله ، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح « إن الله عز وجل يقول : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فانه لي وأنا أجزي به ، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شهر الصيام شهر الصبر . وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الصوم نصف الصبر » وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان . وقوله صلى الله عليه وسلم (والقرآن حجة لك أو حجة عليك) قال الله عز وجل - ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا - قال بعض السلف : ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما بل إما أن يزيح أو أن يحضر ، ثم تلا هذه الآية . وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يمثل القرآن يوم القيامة رجلا ، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره ، فيمثل له خصما فيقول : يا رب حملته إياي فبئس حاملي تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي ، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأئك به ، فيأخذ يده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ، ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيمثل خصما دونه فيقول : يا رب حملته إياي فخير حاملي حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي ، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأئك به فيأخذ يده فما يرسله حتى يلبسه حلة الإستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر » . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « القرآن شافع مشفع وحامل مصدق ، فن جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار » . وعنه قال : « يحصى القرآن يوم القيامة فينفع لصاحبه ، فيكون قائدا إلى الجنة ، أو يشهد عليه فيكون ساقا إلى النار » . وقال أبو موسى الأشعري : إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا ، فاتبعوا القرآن ولا ينكمح القرآن ، فانه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقلقه في النار . قوله صلى الله عليه وسلم (كل الناس يغفلو فبائع نفسه فمعتضا أو موبقها) وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الناس

غادبان فبائع نفسه فبعثها أو موبقها » وفي رواية أخرى خرّجها الطبراني « الناس غادبان فبائع نفسه فوبقها وقائد نفسه فبعثها » . وقال الله عزّ وجلّ - ونفس وباسواها فألمنها فجبرها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها - والمغنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي ، فالطاعة تركي النفس وتطهرها فترتفع بها ، والمعاصي تدمي النفس وتقمعها فتتخفّض وتصير كالذى يلدس في التراب ، ودلّ الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكّاها ، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه ، ومن سعى في معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لعضب الله وعقابه ، قال الله تعالى - إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - إلى قوله - فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم - وقال تعالى - ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد - وقال تعالى - قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين - وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه - « وأندر شعيرتك الأقرين - يا معشر قريش اشترؤا أنفسكم من الله لأغنى عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد المطلب لأغنى عنكم من الله شيئا وفي رواية البخاري « يا بني عبد مناف اشترؤا أنفسكم من الله ، يا بني عبد المطلب اشترؤا أنفسكم من الله لأغنى عنكم من الله شيئا ، يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشترؤا أنفسكما من الله لأملك لكما من الله شيئا » وفي رواية لمسلم « أنه دعا قريشا فاجتمعوا ، فعمّ وخصّ فقال : يا بني كعب ابن لؤي أنقلوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب أنقلوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس أنقلوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف أنقلوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم أنقلوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقلوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقلوا نفسك من النار فاني لأملك لكم من الله شيئا » . وخرّج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا « من قال إذا أصبح : سبحان الله وبحمده ألف مرة ، فقد اشترى نفسه من الله » وكان من آخر يومه عتيقا من النار » . وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عزّ وجلّ بأموالهم ، فمنهم من تصدّق بماله كحبيب بن أبي عمير ، ومنهم من تصدّق بوزنه خضعة ثلاث مرّات أو أربعا كمخالد بن الطحاوي ، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول : إنما أنا أسير أسعى في فكّك رقبتي ، منهم عمرو بن عبّة ، وكان بعضهم يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقلدر ديتة كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بدنيها . قال الحسن : المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكّك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقي الله عزّ وجلّ . وقال : ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح ، فليكن همك نفسك فإنك لن تريح مثلها أبدا . قال أبو بكر بن عياش : قال لي رجل مرة وأنا شاب : خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رقّ الآخرة . فان أسير الآخرة غير مفكوك أبدا ، قال : فوالله ما نسيها بعد . وكان بعض السلف يبكي ويبكي ويقول : ليس لي نفسان إنما لي نفس واحدة إذا ذهبت لم أجد

أخرى . وقال محمد بن الحنفية : إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبغوها بغيرها :
وقال أيضا : من كرم نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر . وقيل من أعظم الناس قلرا ؟
قال : من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا ، وأنشد بعض المتقدمين :

أثامن بالنفس النفيسة رهبا وليس لها في الخلق كلهم ثمن
بها تمك الأخرى فإن أنا بعثها بشئ من الدنيا فذاك هو العبن
لئن ذهب نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهب نفسي وقد ذهب الثمن

الحديث الرابع والعشرون

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيما يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا فَلَاحَظُوا . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمِكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي اكْسِكُمْ يَا عِبَادِي إِنِّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي إِنِّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا غُرَى فَتَقْصُرُونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْقَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ . يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَهْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا ، قَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَكُفَّ عَنْهُ إِلَّا نَفْسَهُ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرٍّ ، وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه . وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقه بلفظهم ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس ، وحدثني أبي إدريس أتم ، وخرجه الإمام أحمد والترمذي

وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : يا عبادى كلكم ضالٌ إلا من هديته فاسألونى الهدى أهدكم ، وكلكم قفير إلا من أغنيته فاسألونى أرزقكم ، وكلكم مذب إلا من عافيته فمن علم منكم أنى ذوقته على المغفرة واستغفرنى غفرت له ولا أبالي ، ولو أن أولكم وآخركم وحجكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتى قلب عبد من عبادى ما زادوا ذلك فى ملكى جناح بعوضة ، ولو أن أولكم وآخركم وحجكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد فيسأل كل إنسان منكم ما بلغت أميته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكى إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ، ذلك بأنى جواد واجد ماجد أفعل ما أريد ، عطائى كلام وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون ، وهذا لفظ الترمذى ، وقال حديث حسن ، وخرجه الطبرانى بمعناه من حديث أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف . وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام . قوله صلى الله عليه وسلم (فيما يرويه عن ربه : يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسي) يعنى أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل - وما أنا بظلام للعبيد - وقال - وما الله يريد ظلما للعالمين - وقال - وما الله يريد ظلما للعباد - وقال - وما ربك بظلام للعبيد - وقال - إن الله لا يظلم الناس شيئا - وقال - إن الله لا يظلم مثقال ذرة - وقال - ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضبا - والمفهم : أن ينقص من جزاء حسناته ، والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره ، ومثل هذا كثير فى القرآن ، وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكن لا يفعلها فضلا منه وجودا وكروما وإحسانا إلى عباده ، وقد فسر كثير من العلماء الظلم : بأنه وضع الأشياء فى غير مواضعها . وأما من فسر بالتصرف فى ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره ، فانهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور فى حقه ، لأن كل ما يفعله فهو تصرف فى ملكه ، وينحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلى لعمران بن حصين حين سأله عن القدر . وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصى عن ابن الدبلى أنه سمع أبي بن كعب يقول : لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ، وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك ، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . وفى هذا الحديث نظر ، وهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم ، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدّر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حيثئذ ، وكونه خلق أفعال العباد فيها الظلم لا يقتضى وصفه بالظلم سبحانه وتعالى ، كما أنه لا يوصف بسائر القابح التى يفعلها العباد وهى خلقه وتقليده ، فانه لا يوصف إلا بأفعاله ولا يوصف بأفعاله عباده ، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشئ منها ، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله والله أعلم . وقوله (وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) يعنى أنه تعالى

حرّم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيها بينهم ، فحرام على كلّ عبد أن يظلم غيره ، مع أن الظلم في نفسه محرّم مطلقا . وهونوعان : ظلم النفس وأعظمه الشرك كما قال تعالى - إن الشرك لظلم عظيم - فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألّه ، فهو وضع الأشياء في غير مواضعها ، وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال الله عزّ وجلّ - والكافرون هم الظالمون - ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبار وصغائر . والثاني ظلم العبد لغيره وهو المذكور في هذا الحديث ، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » . وروى عنه أنه خطب بذلك في يوم النحر من يوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق ، وفي رواية « ثم قال : اسمعوا مني تمشوا ، ألا لا تظالموا ، إنه لا يملّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » . وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الظلم ظلمات يوم القيامة » وفيهما عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « إن الله ليبي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ، ثم قرأ - وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد - . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّل منها ، فإنه ليس ثمّ دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأكيه من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحته عليه » . وقوله (يا عبادي كلّمكم ضالّ) إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلّمكم جائع إلا من أطعته فاستطعموني أطعكم ، يا عبادي كلّمكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم) هذا يقتضي أن جميع الخلق مفقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم ، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله ، وأن من لم يفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يجرهما في الدنيا ، ومن لم يفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة ، قال الله تعالى - من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا - ومثل هذا كثير في القرآن ، وقال تعالى - ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم - وقال - وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها - وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه عليهما السلام أنهما قالا - ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين - وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال - وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين - وقد استدلّ إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره ، وأن كلّ ما أشرك معه باطل فقال لقمه - أفرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وأبائكم الذين كنتم تفتنونهم عنو لي إلا ربّ العالمين الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعني ويسقيني . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين . والذي أطع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . ربّ هب لي حكما وأخفني بالصالحين - فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا

وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع والاستكانة له قال الله عز وجل - الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون - وفي الحديث دليل على أن الله يجب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسألونه الهداية والمغفرة . وفي الحديث « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع » : وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حاجة حتى ملح عجيته وعلف شاته . وفي الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يا رب إنه ليعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك ، قال : سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك . فان كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله وذلك يحبه الله . وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا ، والاكتفاء بالسنة أولى . وقوله (كلهم ضال إلا من هديته) قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله عز وجل : خلقت عبادي حنفاء » وفي رواية « مسلمين فاجتأهم الشياطين » وليس كذلك ، فان الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهوؤ لذلك والاستعداد له بالقوة ، لكن لا بد للبدن من تعليم الإسلام بالفعل ، فانه قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل - والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا - وقال لنيه صلى الله عليه وسلم - ووجلك ضالا فهدي - والمراد وجلك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى - وكللك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا - فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق ، فان هداه الله تعالى سبب له من يعلمه الهدى فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة وإن خذله الله قبض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » : وأما سؤال المؤمن من الله الهداية ، فان الهداية نوعان : هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن ، وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانتة على فعل ذلك ، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا ، ولهذا أمر الله عباده أن يقرموا في كل ركة من صلاتهم قوله - اهدنا الصراط المستقيم - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل « اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » ولهذا يشمت العاطس فيقال له : يهديكم الله كما جاءت به السنة وإن أنكروه من أنكروه من فهماء المراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى ، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك . « وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى ، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار ،

وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما . وخرج الترمذى وابن ماجه من حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كلّ بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » . وخرج البخارى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه كلّ يوم مائة مرة » . وخرج من حديث الأغر المزنى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإنى أتوب إليه في اليوم مائة مرة » وخرجه النسائى ، ولفظه « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه ، فانى أتوب إليه وأستغفره كلّ يوم مائة مرة » . وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال « كان في لسانى خرب^١ على أهلى لم أعده إلى غيره ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ، إنى لأستغفر الله كلّ يوم مائة مرة » . ومن حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنى أستغفر الله مائة مرة وأتوب إليه » . وخرج النسائى من حديث أبي موسى قال « كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله مائة مرة » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عمر قال « إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة يقول : رب اغفر لى وتب علىّ إنك أنت التواب الرحيم » . وخرج النسائى من حديث أبي هريرة قال « لم أر أحدا أكثر أن يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسأموا استغفروا » وسند ذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى . وقوله (يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرّونى ، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى) يعنى أن العباد لا يقدرّون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضرّاً ، فإن الله تعالى في نفسه غنىّ حيد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه ، وإنما هم يتضرعون بها ، ولا يتضرّون بمصائبهم وإنما هم يتضرّرون بها ، قال الله تعالى - ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا . وقال - ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئا - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « ومن يعص الله ووصوله فقد غوى ولا يضرّ إلا نفسه ولا يضرّ الله شيئا » قال الله عزّ وجلّ - وإن تكفروا فإن الله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً - وقال حاكيا عن موسى - وقال موسى إن تكفروا أأنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنىّ حميد - وقال - ومن كفر فإن الله غنىّ عن العالمين - وقال - لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم - والمعنى أنه تعالى يحبّ من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من فرح من ضلّت وراحت التي عليها طعمها وشربها بغلاة من الأرض وطلبها حتى أبغى وأيس منها واستسلم للموت وأيس

(١) التوب بكسر الراء : القاسد ، وخرب الشيء خربا صار حديدا ماضيا ، ولسان ذرب : فصيح اذ مصباح .

من الحياة ثم غلبته عينه فنام واستيقظ وهي قائمة عنده ، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح ، هذا كله مع غناه عن طاعات عبادته وتوابعهم إليه ، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عبادِهِ ومحبته لنفسمهم ودفع الضر عنهم ، فهو يحب من عبادِهِ أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه ، ويجب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره ، وأنه قادر على مغفرة ذنوب عبادِهِ كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٍّ لهذا الحديث « من علم منكم أنى ذوقلرة على المغفرة ثم استغفرنى غفرت له ولا أبالي » .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن عبداً أذنب ذنباً فقال : يا رب إني عملت ذنباً فاغفر لي ، فقال الله : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنوب وأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي »

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثاً وكبر ثلاثاً وقال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك وقال : إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره » أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والله الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » . كان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي آه أين قلبي ، من وجد قلبي ؟ فدخل يوماً بعض السكك فوجد صبياً يبكي وأمه تصر به ثم أخرجه من الدار وأغلقت الباب دونه ، فجعل الصبي يلمن يميناً وشمالاً لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد ، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول : يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك ؟ ومن يدينني إذا طردتني ، ومن الذي يدينني إذا غضبت علي ؟ فرحته أمه فنظرت من خلال الباب فوجدت ولدها يجري الدموع على خديه متمسكاً في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعت في حجرها وجعلت تقيه وتقول : يا قرّة عيني ويا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسك ، وأنت الذي تعرضت لما حلّ بك ، لو كنت أطمعني لم تلق مني مكروها ، فتواجد القتي ثم قام ، فصاح وقال : قد وجدت قلبي قد وجدت قلبي . وتفكروا في قوله تعالى - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله - فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجئون إليه ويعوّلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره ، وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا - حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم - فرتب توبته على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره . وأما من خاف من الله فإله من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو فيهرب منه إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » وكان يقول « أعوذ برضائك من سيخطئك وبغفوك من عقوبتك وباك منك » . قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخت الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جلّ

جلاله : من أعظم منى جودا والخلاق لى عاصون وأنا لهم مراقب أكلوهم فى مضاجعهم كأنهم لم يعصونى ، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فى بينى وبينهم ، أجدد بالفضل على المعاصى وأنفضل على المسىء ، من ذا الذى دعانى فلم أستجب إليه ، أم من ذا الذى سألنى فلم أعطه . أم من الذى أناخ بيانى فنحنيت ، أنا الفضل ومنى الفضل ، أنا الجود ومنى الجود وأنا الكريم ومنى الكرم . ومن كرمى أن أغفر للعاصين بعد المعاصى ، ومن كرمى أن أعطى العبد ما سألنى وأعطيه ما لم يسألنى ، ومن كرمى أن أعطى التائب كأنه لم يعصنى فأين إلى غيره يهرب الخلاق ، وأين عن بابه يلتجئ العاصون . خذجه أبو نعيم ، ولبعضهم فى المعنى قائلا :

أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وأنى لعبد عن مواله يهرب ؟

يوئل غفرانا فان خاب ظننه فما أحد منه على الأرض أنيب

فقله بعد هذا (يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا) هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقى قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم ، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فانه سبحانه الغنى بذاته عن سواه ، وله الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله ، فلكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أى وجه كان . ومن الناس من قال : إن إيماده لخلق على هذا الوجه الموجود أكل من إيماده على غيره وهو خير من وجوده على غيره ، وما فيه من الشر فهو شر إضافى نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض وليس شرا مطلقا بحيث يكون علمه خيرا من وجوده من كل وجه ، بل وجوده خير من علمه ، وقال : هذا معنى قوله بيده الخير ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « والشر ليس إليك » يعنى أن الشر المحض الذى علمه خير من وجوده ليس موجودا فى ملكك ، فان الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله ، وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم فى العدل لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وهذا فيه نظر ، وهو يخالف ما فى الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك فى ملكه شيئا ولا قدر جناح بعوضة ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من القصور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا ، فدل على أن ملكه كامل على أى وجه كان لا يزداد ولا يكمل بالطاعة ولا ينقص بالمعاصى ولا يؤثر فيه شيئا . وفى هذا الكلام دليل على أن الأصل فى التقوى والقصور هى القلوب ، فاذا بوالقالب واتى برت الجوارح ، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا ، وأشوأ إلى صدره » . فقله (لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسئلته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر) فالمراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه ، وأن ملكه

وخزائنه لاتنفد ولا تنقص بالعطاء ، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجنة والإنس جميع ما سأله في مقام واحد ، وفي ذلك حث الخلق على سؤاله وإتزال حوائجهم به . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يد الله ملأى لاتنقصها نفقة سماء الليل والنهار ، أفرايتُم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض فانه لم ينقص ما في يمينه ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لى إن شئت ولكن ليحزم وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء » وقال أبو سعيد الخدرى : إذا دعوتكم الله فارقموا في المسئلة فان ما عنده لا ينفده شيء ، وإذا دعوتكم فاعزموا ، فان الله لامتكره له . وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل : أيومل غيرى للشدائد والشدائد يبدى وأنا الحى القيوم ويرجى غيرى ويطرق بابى بالبكرات ويبدى مفاتيح الخزائن وبابى مفتوح لمن دعائى ، من ذا الذى أملتى لثابتة قطعت به ، أو من ذا الذى رجائى لمعظم قطعت به ، أو من ذا الذى طرق بابى فلم أفتح له ، أنا غاية الآمال فكيف تقطع الآمال دونى ، أعجل أنا فيمخطئ عبيدى ؟ أليس الدنيا والآخرة والكرام والفضل كله لى ، فما يمنع المؤمنين أن يؤمنوا لى ، لو جمعت أهل السموات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أملة لم ينقص ذلك من ملكى عضو ذرة كيف ينقص ملك أنا قيمه ، فيايوسا للقائطين من رحمتى ، ويايوسا لمن عصاني وتوئب على عمارى . وقوله : (لم ينقص ذلك عما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر) لتسقيق أن ما عنده لا ينقص أبته كما قال تعالى — ما عندكم ينقد وما عند الله باق — فان البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم تنقص من البحر بذلك شيئاً ، وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلاً فانه لا ينقص البحر أبته ، ولهذا ضرب الخضر لموسى عليها السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل ، وهذا لأن البحر لا يزال تمد مياه الدنيا وأنهارها البخارية فهما أخذ منه لم ينقصه شيء لأنه بمد ما هو أزيد مما أخذ منه ، وهكذا طعام الجنة وما فيها فانه لا ينقص كما قال تعالى — وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة — وقد جاء كلما نزلت ثمرة عاد مكانها مثلاً . وروى مثلاًها فهى لاتنقص أبداً ، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف « وأريت الجنة فتناولت منها عقوداً ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » خرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه « ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئاً » وهكذا لحم الطير الذى يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حياً لا ينقص منه شيء . وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهها ضعف . وقاله كعب ، وروى أيضاً عن أبى أمامة الباهلى من قوله ، قال أبو أمامة : وكذلك الشراب يشرب منه حتى تنتهى نفسه ثم يعود مكانه . وروى بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام فقال : ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ ، أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد ؟ . وقد تين في الحديث الذى خرجه الترمذى وابن ماجه السبب الذى لأجله لا ينقص ما عند الله

بالعطاء بقوله « ذلك بأنى جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون » وهذا مثل قوله تعالى — إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون — وقوله تعالى — إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون — وفي مسند الزبائر باسناد فيه نظر من حديث أنى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خزائن الله الكلام ، فإذا أراد الله شيئا قال له كن فكان » فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون ، فكيف يتصور أن ينقص هذا ؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون كما قال — إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون — وفي بعض الآثار الإسرائيلية أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : يا موسى لا تخاف غيرى ما دام لى السلطان ، وسلطاني دائم لا يتقطع ، يا موسى لا تهتم برزق أبدا ما دامت خزائنى مملوءة لا تنفنى أبدا ، يا موسى لا تأنس بغيرى ما وجدتني أنيسا لك ومتى طلبتني وجدتني ، يا موسى لا تأمن مكرى ما لم تجز الصراط إلى الجنة ، وقال بعضهم :

لأخضعن لخلق على طمع فان ذاك مضر منك بالدين
واسترزق الله مما فى خزائنه فانما هى بين الكاف والنون .

وقوله (يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم إياها) يعنى أنه سبحانه يحصى أعمال عباده ثم يوفىهم إياها بالجزاء عليها ، وهذا كقوله — فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره — وقوله — ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا — وقوله — يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا — وقوله — يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه — وقوله « ثم أوفىكم إياها » الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى — وإنما توفون أجوركم يوم القيامة — ويعتدل أن المراد يوفى عباده جزء أعمالهم فى الدنيا والآخرة كما فى قوله — من يعمل سويا يجز به — . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيناتهم فى الدنيا وتقدر لهم حسناتهم فى الآخرة فيوفون أجورهم . وأما الكافر فانه يعجل له فى الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيناته ، فيعاقب بها فى الآخرة ونوفيه جزاءها من خير أو شر فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه ، والخير تضاعف الحسنة عنه بعشر أمثالا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله كما قال تعالى — إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب — . وقوله (فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلو من إلا نفسه) إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عبده من غير استحقاق له والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه كما قال عز وجل — ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك — وقال على رضى الله عنه : لا يرجو عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه ، فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته ، وكان ذلك فضلا منه ورحمة وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخطى بينه وبينها فأغواه الشيطان .

لنقلته عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطاً ، وكان ذلك عدلاً منه ، فإن الحجية قائمة على العبد بانزال الكتاب وإرسال الرسول ، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل .
 فقله بعد هذا « فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن » إلا نفسه وإن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فانه يكون حينئذ مأموراً بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا كما قال - من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون - ويكون مأموراً بلوم نفسه على ما فعلت من الذنب التي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى - ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون - فالؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار . وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره ، وإن المتأفق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عوفاه أهله وأطلقوه لا يلدري بما عوفاه ولا بما أطلقوه » وقال سلمان الفارسي : إن المسلم ليتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعباً فيما بقي ، وإن الكافر يبتلى فقله كمثل البعير أطلق فلم يدر لما أطلق وعقل ، وإن كان المراد من وجد خيراً أو غيره في الآخرة كان إخباراً منه بأن الذين يمدون الخير في الآخرة يمدون الله على ذلك ، وأن من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حين لا ينفعه اللوم ، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كقولهم صلى الله عليه وسلم « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار . وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يمدون الله على ما رزقهم من فضله فقال تعالى - نوزعنا ما في صدورهم من غل - تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله - وقال تعالى - وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تنبأوا من الجنة حيث نشاء - وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب - وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت فقال تعالى - وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم - وقال تعالى - إن الذين كفروا يتنادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون - وقد كان السلف الصالح يمتدنون في الأعمال الصالحة حثوا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال ، على التصغير . وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً « ما من ميت يموت إلا ندم ، إن كان محسناً ندم على أن لا يكون ازداد ، وإن كان سيئاً ندم أن لا يكون استعجب » وقيل لسروق : لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد ، قال : والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يملئني لاجتهدي في العبادة ، قيل كيف ذلك ؟ قال : خفي تغلرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها ، أما بملك في قول الله تعالى - ولا أقسم بالنفس اللوامة - إنما لاموا أنفسهم

حين صاروا إلى جهنم فاعتققتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأمانى وورفت عنهم الرحمة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه . وكان عامر بن عبد قيس يقول : والله لأجتهن ثم والله لأجتهن : فان نجوت فبرحة الله وإلا لم ألم نفسي . وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكر ولصفوان بن سليم : الجلد الجلد والجلد الجلد ، فان يكن الأمر على ما نرجو كان ما علمنا فضلا وإلا لم نلوما أنفسكما . وكان مطرف بن عبد الله يقول : اجتهدوا في العمل ، فان يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات ، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل - ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل . - نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك .

الحديث الخامس والعشرون

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا « أَنْ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا تُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفَضْلِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنْ يَكُلُ تَسْبِيحَةَ صَدَقَةٍ ، وَكُلُ تَكْبِيرَةِ صَدَقَةٍ ، وَكُلُ تَحْمِيدَةِ صَدَقَةٍ ، وَأَكُلُ تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٍ ، وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهَا أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكُنْتُمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن معمر عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر رضي الله عنه ، وقد روى معناه عن أبي ذر من وجوه كثيرة بزيادة ونقصان ، وسند ذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى . وفي الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يجزون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم ، فكان الفقراء يجزون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء ، ويجزون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعلم القدرة على آتله ، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال - ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلکم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون - . وفي هذا الحديث أن الفقراء غيظوا أهل الدثور ، والدثور : هي الأموال مما يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم ، فلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها . وفي الصحيحين عن أبي صالح عن

أن هريرة رضى الله عنه « أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال : وما ذلك ؟ قالوا : يصلون كاتصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون ولا نعتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلا أعلمكم شيئا تلزكون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ، قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعطوا مثله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء - . وقد روى نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم علي وأبو ذر وأبو الرداء وابن عمر وابن عباس وغيرهم . ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لاصدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة . وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كل معروف صدقة » . وخرجه البخارى من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان حتى أن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم » . وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول : إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها ، والصحيح خلاف ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » خرجه مسلم ، وقال « من كانت له صلاة بليل فقلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته ، وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه » خرجه الترمذى وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها ، وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الرداء . وفي مسند تقي بن مخلد والبراز من حديث أبي ذر مرفوعا « ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا الله فيها صدقة بمن بها على من يشاء من عباده ، وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره » وقال خالد بن معدان : إن الله يتصدق كل يوم بصدقة ، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشئ خير من أن يتصدق عليه بذكره . والصدقة بغير المال نوعان : أحدهما ما فيه تمدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم ، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال ، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فانه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه وذلك خير من النفع بالمال ، وكذلك تعلم العالم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم . وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم . وخرج ابن مردويه بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا من كان له مال فليصدق من ماله ، ومن كان له قوة فليصدق من قوته ، ومن كان له علم فليصدق من علمه - ولعله موقوف . وخرج الطبرانى بإسناد فيه ضعف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الصدقة اللسان ، قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال : الشفاعة هناك بها الأسير وتعتق بها النمل وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكربة » وقال

عمرو بن دينار : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من صدقة أحب إلى الله من قول ، ألم تسمع إلى قوله تعالى - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى - » خرجه ابن أبي حاتم . وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه » خرجه ابن أبي الدنيا . وقال معاذ : تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة وروى مرفوعا . ومن أنواع الصدقة : كسف الأذى عن الناس ، فقي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان والجهاد في سبيل الله ، قلت : فأى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا ، قلت : فإن لم أفعل قال : تعين صناعتا وتصنع لأخرق ، قلت : يا رسول الله أرايت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكف شرك عن الناس فانها صدقة » وقد روى في حديث أبي ذر زيادات أخرى ، فخرج الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تبسلك في وجه أخيك لك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وإمطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة » . وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ قال : إن أبواب الجنة لكثيرة التسبيح والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعطى الأذى عن الطريق ، وتسمع الأصم وتهدى الأعمى ، وتدل المستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع الفقير المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك » . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال « قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يتصدقون ولا يتصدق ، قال : وأنت فيك صدقة : رفعتك العظم عن الطريق صدقة ، وهذابتك الطريق صدقة ، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة ، وبيانك عن الأعمى صدقة ، ومباضعك أمرتك صدقة ، قلت : يا رسول الله نأني شوبتنا ونؤجر ؟ قال : أرايت لو جعلت ذلك في حرام إكان تأثم ؟ قال قلت : نعم ، قال : أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟ » وفي رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن فيك صدقة كثيرة ، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك » وفي رواية أخرى للإمام أحمد قال : « إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله ، وتأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وتزول الشوك عن الطريق والعظم والحجر ، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ، وتسعى بشدة ساقيك إلى الفقير المستغيث ، وترفع بشدة ذراعك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ، ولك في جاع زوجتك أجر ، قلت : كيف يكون لي أجر في شوقي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرايت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به ؟ قلت : نعم ، قال : فأنت خلقتك ؟ قلت : بل الله خلقه ،

قال : أفأنت هديته ؟ قلت : بل الله هداه ، قال : أفأنت كنت ترزقه ؟ قلت : بل الله كان يرزقه ، قال : كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه ، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر . وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته ، وأما إذا لم ينو شيئا بقضاء شهرته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث . وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة . ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « نفقة الرجل على أهله صدقة » . وفي رواية لمسلم « وهو يحتسبها » وفي لفظ للبخاري « وإذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها عند الله » كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترضعها إلى في امرأتك » . وفي صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله ، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة عند رواية هذا الحديث : بدأ بالعيال ، وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله له صغار يعفهم الله به ويعينهم الله به . وفيه أيضا عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن نفقتك على عيالك صدقة ، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة » وهذا قد ورد مقيدا في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « دينار أنفقتك في سبيل الله ، ودينار أنفقتك في رقة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقتك على أهلك ، أفضلها الدينار الذي أنفقتك على أهلك » وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تصدقوا ، فقال رجل : عندى دينار ، فقال : تصدق به على نفسك ، قال : عندى دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندى دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندى دينار آخر ، قال : أنت أبصر . » وخرج الإمام أحمد من حديث المقدم ابن معديكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زراعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة » . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وما أكل السبع منه فهو له صدقة ، وما أكلت فهو له صدقة ، ولا يتقصه أحد إلا كان له صدقة » . وفي رواية له أيضا « فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة » . وفي المسند بإسناد ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس

غراما في غير ظلم ولا اعتداء إلا كان له أجر جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن .
 وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر مرفوعا « من حفر ما لم تشرب منه كبدر حر من
 جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة » . وظاهر هذه الأحاديث كلها
 يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والفارس ونحوهما من غير قصد ولا
 نية ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟
 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من
 غير نية ، فإن المباح لأهله كالزراع في الأرض التي يحرث ويبنر فيها . وقد ذهب إلى هذا
 طائفة من العلماء ، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع ، واستدل بقول
 النبي صلى الله عليه وسلم « إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه » وهذا
 اللفظ الذي استدل به غير معروف إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : « إنك
 لن تتفق نفقة تبغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » وهو مقيد
 باختصاص النية الله فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم . ويدل عليه أيضا قول الله عز
 وجل - لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن
 يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما - فجعل ذلك خيرا ولم يربط عليه
 الأجر إلا مع نية الإخلاص . وأما إذا فعله رياء فانه يعاقب عليه ، وإنما يحمل التردد إذا
 فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة . وقد قال أبو سليمان الداراني : من عمل عمل خير من غير نية
 كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان ، فظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية
 بالكلية ، لأنه يدخله في الإسلام بخلاف الأعمال الخيرة في الجملة يثاب على كل عمل يعملها
 بتلك النية ، والله أعلم . وقوله (أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا
 وضعها في الحلال كان له أجر) هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس . ومنه قول ابن
 مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى ، قال « من
 مات يشرك بالله شيئا دخل النار » وقلت : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . والنوع
 الثاني من الصدقة التي ليست مادية ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر من التكبير
 والتسبيح والتحميد والتليل والاستغفار ، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة ، ولم يذكر
 في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة ، وأكثر هذه الأعمال أفضل
 من الصدقات المالية ، لأنه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سأله عما يقام تطوع الأغنياء
 بأموالهم . وأما القرائن فانهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها . وقد تكاثرت النصوص بتفضيل
 الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن
 النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها
 في درجاتكم وخير لكم من إيقاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا
 أعناقهم ويضربوا أعناقكم ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ذكر الله عز وجل » خرجه
 الإمام أحمد والترمذي ، وذكره مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء . وفي الصحيحين عن

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » وفيها أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا ، قلت : يا رسول الله ومن الغازی في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة » . ويروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعا ، والصواب وقفه على معاذ من قوله . وخرج الطبراني من حديث أبي الوائز عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذكر أفضل » . قلت : الصحيح عن أبي الوائز عن أبي بردة الأسلمى من قوله خروجه جعفر الثريابي . وخرج أيضا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كبر مائة وسبع مائة وهلل مائة بكنت خيرا له من عشر رقبات يتقها ومن سبع بدئات ينحوها » . وخرج ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي الدرداء « أنه قيل له : إن رجلا أعتق مائة نسمة ، فقال : إن مائة نسمة من مال رجل كثير ، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل » . وعن أبي الدرداء أيضا قال : لأن أقول الله أكبر مائة مرة أحب إليّ من أن أتصدق بمائة دينار . وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين : إن الذكر أفضل من الصدقة بعدد من المال . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أم هانئ « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبحي الله مائة تسبيحة فأنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ، واحمدى الله مائة تحميدة فأنها تعدل لك مائة فرس ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله ، وكبرى الله مائة تكبيرة فأنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة ، وهلى الله مائة تهليلة لأحسبه إلا قال : تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت » . وخرجه أحمد أيضا وابن ماجه وعندهما « وقولى لا إله إلا الله مائة مرة لا تنور ذنبا ولا يسبقها عمل » . وخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . وخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا قال : « ما من صدقة أفضل من ذكر الله عز وجل » . وخرج الثريابي بإسناده فيه نظره عن أبي أمامة مرفوعا « من فاتته الليل أن يكابده ويبخل بماله أن يتفقه وجبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله ويحمده ، فأنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب أو جبل فضة يتفقه في سبيل الله عز وجل » . وخرج البراز بإسناده مقارب من حديث

ابن عباس مرفوعا قال في حديثه « فليكثر ذكر الله » ولم يزد على ذلك : وفي المعنى أحاديث آخر متعددة .

الحديث السادس والعشرون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتَجِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة . وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « للإنسان ثلاثمائة وستون عظما أو ستة وثلاثون سلاما عليه في كل يوم صدقة ، قالوا : فمن لم يجد ؟ قال : يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، قالوا : فمن لم يستطع ؟ قال : يرفع عظما عن الطريق ، قالوا : فمن لم يستطع ؟ قال : فليعن ضعيفا ، قالوا : فمن لم يستطع ذلك ؟ قال : فليدع الناس من شره » وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خلق الله ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكا أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاث المائة السلاى أسس من يومه وقد زحزح نفسه من النار » . وخرج مسلم أيضا من رواية أبي الأسود الدبيلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ، ويجزى من ذلك ركعتا الفصحى يركعهما » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا ، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة ، قالوا : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال : : التناخا في المسجد يغبها والثنى يتجبه عن الطريق ، فان لم يجد ركعتا الفصحى يجزئك » . وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « على كل مسلم صدقة ، قالوا : فان لم يجد ؟ قال : فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ، قالوا : فان لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف ، قالوا : فان لم يفعل ؟ قال : فليأمر بالمعروف ، قالوا : فان لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر فإنه صدقة » . وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « على كل مسلم من ابن آدم صدقة كل يوم ، فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا ؟ قال : أمر بالمعروف

ونهى عن المنكر صدقة والحمل على الضعيف صدقة وكل خطوة بخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة . وخرجه البزار وغيره . وفي مسنده رواية « على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة ، فقال رجل : هذا أشد ما يشابه ، فقال : إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة وحملك عن الضعيف صلاة وإخلوك القدر عن الطريق صلاة وكل خطوة بخطوها إلى الصلاة صلاة » . وفي رواية البزار « وإمالة الأذى عن الطريق صدقة ، أو قال : صلاة » . قال بعضهم : يريد بالميسم كل عضو على حدة - مأخوذ من الوسم وهو العلامة ، إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أنرصن الله عز وجل ، فيجب على العبد الشكر على ذلك والحمد لله على خلقه سويا صحيحا ، وهنا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام « كل يوم » لأن الصلاة تحصى على الحمد والشكر والثناء . وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال « على كل سلاى أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة ، ويمزى من ذلك ركعتا الضحى » . ويروى من حديث أبي الفراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « على كل نفس في كل يوم صدقة ، قيل فإن كان لا يجد شيئا ؟ قال : أليس بصيرا شيئا فصيحيا صحيحا ؟ قال : بلى ، قال : يعطى من قلبه وكثيره ، وإن نصره للمعقور صدقة وإن سمعك للمعقور سمعه صدقة » وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ، قبل يارسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ قال : إن أبواب الخير لكثيرة : التبسيع والتحميد والتكبير والتلهيل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحميط الأذى عن الطريق وتسبيح الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللففان المستغيث وتحمل بشدة ذراعك مع الضعيف ، فهنا كله صدقة منك على نفسك » فقوله صلى الله عليه وسلم (على كل سلاى من الناس عليه صدقة) قال أبو عبيد السلاى : في الأصل عظم يكون في فرس البعير ، قال : فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة ، يشير أبو عبيد إلى أن السلاى اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل ، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الأذى وغيره : فعنى الحديث عنده على كل عظم من عظام بني آدم صدقة . وقال غيره : السلاى عظم في طرف اليد والرجل . وكفى بذلك عن جميع عظام الجسد ، والسلاى جمع ، وقيل هو مفرد ، وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن مائتان وثمانية وأربعون عظما تسمى السميانيات^١ وبعضهم يقول : هي ثلاث مائة وستون عظما يظهر منها للحس مائتان وخسة وستون عظما والباقية صغار لا تظهر وتسمى السميانية ، وهذه الأحاديث تصدق هذا القول ، ولعل السلاى عبر بها عن هذه العظام الصغار ، كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ، ورواية البزار لحديث أبي هريرة تشهد بهذا حيث قال فيها أو ستة وثلاثون سلاى .

(١) السميان والسمياني بضمة هما : الخفيف اللطيف السريع اه قاموس .

وقد خرج غير الزار وقال فيه : إن في ابن آدم ستائة وستين عظما ، وهذه الرواية غلط . وفي حديث عائشة وبريدة ذكر ثلاث مائة وستين مفصلا . ومعنى الحديث أن تركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده ، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة . قال الله عز وجل - يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك - . وقال عز وجل - قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون - وقال . - والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون - وقال - ألم نجعل له عيينين ولسانا وشفعتين - قال مجاهد : هذه نعم من الله متظاهرة بقررك بها كيا تشكر ، وقرأ التفضيل هذه الآية ليلة فبكى ، فسل عن بكانه فقال : هل بت ليلة شاكرًا لله أن جعل لك عيينين تبصر بهما ؟ هل بت ليلة شاكرًا لله أن جعل لك لسانا تنطق به ؟ وجعل يعدد من هذا الضرب . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال : إن رجلا بسط له من الدنيا فانترع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري فجعل يحمده الله ويثني عليه ، وبسط للآخر من الدنيا فقال لصاحب البورى : أرايتك أنت على ما تحمد الله عز وجل ؟ قال : أحمده الله على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياه ، قال : وما ذاك ؟ قال : أرايت بصرك ؟ أرايت لسانك ؟ أرايت يديك ؟ أرايت رجليك ؟ . وإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول : الصحة غناء الجسد . وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكوا إليه ضيق حاله ، فقال له يونس : أيسرك أن لك يبصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم ؟ قال الرجل : لا ، قال : فيبك مائة ألف درهم ، قال : لا ، قال : فرجلك ، قال : لا ، قال : فذكره نعم الله عليه ، فقال يونس : أرى عندك مئين ألفا وأنت تشكو الحاجة . وعن وهب بن منبه قال : مكتوب في حكمة آل داود : العافية الملك الخفي . وعن بكر المزني قال : يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قلب ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . وفي بعض الآثار : كم من نعمة لله في عرق ساكن . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ . فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطلب بها كما قال تعالى - ثم لتسئلن يومئذ عن النعم - . وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم ، فيقال له : ألم نصنع لك جسمك ونزوك من الماء البارد ؟ » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : النعم : الأمن والصحة . وروى عنه مرفوعا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله - ثم لتسئلن يومئذ عن النعم - قال : النعم صحة الأبدان والأصحاء والأبصار يسأل الله العباد فيها استعملوها وهو أعلم بذلك منهم ، وهو قوله تعالى - إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا - وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عقبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

« من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ، ومن قال سبحان الله وبجمده كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة ، فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ قال : إن الرجل ليأتى يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأقتله ، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطول الله برحمته . » وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يؤتى بالنعيم يوم القيامة وبالחסنات والسيئات فيقول الله لنعمة من نعمه : خلى حقلك من حسناته فما ترك له حسنة إلا ذهبت بها » وبإسناده عن وهب بن منبه قال : عبد الله عابد خسين عاما ، فأوحى الله عز وجل : إني قد غفرت لك ، قال : يا رب وما تغفر لي ولم أذنب ؟ فأذن الله عز وجل لمرق في عنقه فغرب عليه فلم ينم ولم يصل ، ثم سكن وقام ، فأتاه ملك فشكا إليه ما أتى من ضربات العرق ، فقال الملك : إن ربك عز وجل يقول : عبادتك خسين سنة لم تعدل سكن ذلك العرق . وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سلمان بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل أخيره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة ، ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد ، قال : فتحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا خرجنا ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل ، فيقول الله عز وجل : أدخلوا عبيدي الجنة برحمتي ، فيقول العبد : يا رب بعملى ثلاث مرات ، ثم يقول الله للملائكة : قيسوا عبيدي بنعمتى عليه وعمله ، فيجلون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعم الجسد له ، فيقول : أدخلوا عبيدي النار ، فيجر إلى النار ، فينادى ربه برحمتك أدخلني الجنة ، برحمتك أدخلني الجنة ، فيدخله الجنة ، قال جبرائيل : إنما الأشياء برحمة الله يا محمد . وسلمان بن هرم قال العقيلي : هو مجهول وحديثه غير محفوظ . وروى الحافظ في إسناده فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل عبيدي ونعمتى عليه ، فينتظرون فيقولون : ولا يقدر نعمة واحدة من نعمائك عليه ، فيقول : انظروا في عمله سبحة وصالحة ، فينتظرون فيجلونه كفافا ، فيقول : عبيدي قد قبلت حسناتك وغفرت سيئاتك ، وقد وهبت لك نعمتى فيما بين ذلك . والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال تعالى — وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها — وطلب منهم الشكر والرضا به منهم . قال سليمان التيمي : إن الله أنعم على عباده على قدره ، وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضى منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه ، وبالحمد بالاستهم عليها ، كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنم رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ، فقد أدّى شكر ذلك اليوم ، ومن قالها حين يمسي أدّى شكر ليلته . » وفي رواية النسائي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وخرج الحاكم من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أنعم

الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله شكرها قبل أن يشكرها ، وما أذنب عبد ذنباً فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفره ، وقال أبو عمرو الشيباني : قال موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور : يا رب إن أنا صليت فن قبيك ، وإن أنا تصدقت فن قبيك ، وإن أنا بلغت رسالتك فن قبيك ، فكيف أشكرك ؟ قال : الآن شكرتي . وعن الحسن قال : قال موسى عليه السلام : يا رب كيف يستطيع ابن آدم أن يؤدى شكر ما صنعت إليه ؟ خلقته يديك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له ، فقال : يا موسى علم أن ذلك بنى فحمدنى عليه ، فكان ذلك شكراً لما صنعت . وعن أبي الجلود قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لأصل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي : أن يا داود أليس تعلم أن الذى بك من النعم منى ؟ قال : بلى ، قال : فإني أرضى بذلك منك شكراً . قال : وقرأت في مسألة موسى عليه السلام قال : يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعها عندى من نعمك لا يجازي بها على كله ؟ قال : فأتاه الوحي قال : يا موسى الآن شكرتني . وقال أبو بكر ابن عبد الله : ما قال عبد قط : الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله ، فما جرى تلك النعمة جزاءها أن يقول الحمد لله ، فبجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله . وقد روى ابن ماجه من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخذ . وروينا نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أمماء بنت يزيد مرفوعاً أيضاً . وروى هذا عن الحسن البصرى من قوله . وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر ، فكتب إليه عمر : إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت ، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمة لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل ، قال الله تعالى — ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين — وقال تعالى — وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها — إلى قوله — وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده — أى نعمة أفضل من دخول الجنة ؟ . وقد ذكر ابن أبى الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوّب هذا القول : أعنى قول من قال : إن الحمد أفضل من النعمة . وعن ابن عينة أنه خطأ فائله وقال : لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل ، ولكن الصواب قول من صوّبه ، فإن المراد بالنعم : النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك . والحمد لله هو من النعم الدنيوية ، وكلها نعمة من الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من النعمة الدنيوية على عبده ، فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية كما قال أبو حازم : كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية ، فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيراً من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل ، فإن الله يحب المحامد

ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها . والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم ، فهم يبدلون بها طلبا للثناء ، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ، فهو يبذل نعمة لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها منهم والحمد عليها ، ويرضى منهم بذلك شكرا عليها وإن كان ذلك كله من فضله عليهم ، وهو غير محتاج إلى شكرهم لكنه يحب ذلك من عباده ، حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكاله فيه ، ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشكر إليهم وإن كان من أعظم نعمه عليهم ، وهذا كما أنه أعطاهم ما أخطأهم من الأموال واستقرض منهم بعضه ومدحهم بأعطائه والكل ملكه ومن فضله ، ولكن كرمه يقتضي ذلك . ومن هنا يعلم معنى الأمر الذي جاء مرفوعا وموقوفا الحمد لله هذا يوافق نعمه ويكافئ مزيدة . ولترجع الآن إلى تفسير حديث (كل سلاى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس) يعنى أن الصدقة على ابن آدم من هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا ، فإن اليوم قد يعبر به من مدة أزيد من ذلك كما يقال يوم صفيين وكانت مدة أيام ، وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى - ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم - وقد يكون ذلك ليلا ونهارا ، فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا ، وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم ، ولكن الشكر على درجتين : إجلالهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات وتجنب المحرمات فهذا لا بد منه ويكنى في شكر هذه النعم ، ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الدبيلي قال « كنا عند أبي ذر فقال : يصبح على كل سلاى من أحدكم في كل يوم صدقة ، فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة ، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات وقال : يعزى أحدكم من ذلك ركعتا الضحى » وقد تقدم في حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين « فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة » وهذا يدل على أنه يكفي أن لا يفعل شيئا من الشر وإنما يكون مجتنباً للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم ، فإن أعظم الشر ترك الفرائض ، ومن هنا قال بعض السلف : الشكر ترك المعاصي . قال بعضهم : الشكر أن لا يستعان بشئ من النعم على معصيته . وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها أن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ، ثم قال : وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فقله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من البرد والجوع والتلج والمطر . وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه ومعمره وبصره وبذنيه وذجليه وغير ذلك ، وليس من هذا شئ إلا وفيه نعمة من الله عز وجل حتى على العبد أن يعتدل بالنعمة التي في بدنه لله عز وجل في طاعته ، ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته ، فإن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر

وأصله وفرعه . ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيه فقال : لله في كل عضو عنه نعمة ، اللهم لا نجعلنا ممن يقتوى بنعمتك على معصيتك : الدرجة الثانية من الشكر ، الشكر المستحب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بتواقل الطاعات ، وهذه درجة السابقين المقربين ، وهى التى أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التى سبق ذكرها ، وكذلك « كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تنتظر قدماءه ، فإذا قيل لم تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » وقال بعض السلف : لما قال الله عز وجل - اعملوا آل داود شكرا - لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلى ، وهذا مع أن بعض الأعمال التى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة فى الجماعات فى المساجد ، وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة اللفان ١ ، والعدل بين الناس إما فى الحكم بينهم أو فى الإصلاح . فقد روى من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الصلوة إصلاح ذات البين » وهذه الأنواع التى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوة منها ما نفعه تعدد الإصلاح وإعانة الرجل على دابته بحمله عليها لرفع متاعه عليها . والكلمة الطيبة ، ويدخل فيها السلام وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخاعة فى المسجد وإعانة ذى الحاجة للمهلوف وإسماع الأصم وتبصير المقصر بصره وهداية الأعمى أو غيره الطريق . وجاء فى بعض رواية أبى ذر « ويؤكد عن الأغثم صدقة » يعنى من لا يطق الكلام إما لآفة فى لسانه أو لعمى فى قلبه ، فينبى عنه ما يحتاج إلى بيانه . ومنه ما هو قاصر النفع كالنسيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتى الضحى ، وإنما كانتا مجزئتان عن ذلك كله لأن فى الصلاة استعمال الأعضاء كلها فى الطاعة والعبادة فتكون كافية فى شكر سلامى هذه الأعضاء . وبقية كلام هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعمال البدن ٢ خاصة فلا تكمل الصلوة بها حتى يأتى منها بعدد سلامى البدن وهن ثلاثمائة وستون كما فى حديث عائشة رضى الله عنها وعن أبيها . وفى المسند عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أتدرون أى الصلوة أفضل أو أخير ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : المنحة تمنح أخاك الدرام أو ظهر دابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة » والمزاد بمنحة الدرام قرضها ، ومنحة ظهر الدابة إقارها وهو إعارتها لمن يركبها ، ومنحة لبن الشاة أو البقرة أن تمنحه بقره أو شاة يشرب لبنها ثم يعيدها إليه ، وإذا أطلقت المنحة لم تنصرف إلا إلى هذا - وخرجه الإمام أحمد والترمذى من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من منحة تمنح لبن أو ورق أو أهلى زقاقا كان له مثل حق رقبة » وقال الترمذى : معنى قوله « من منحة ورقة » إنما يعنى به قرض الدرام ، وقوله « وأهلى زقاقا » إنما يعنى به

هداية الطريق وهو إرشاد السيل ، وخرجه البخارى من حديث حسان بن عطية عن
أبي كبشة السلولي قال : سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم « أربعون خصلة أعلاها منحة العز ، مامن عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها
أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة » قال حسان بن عطية : فقد لنا ما دون منحة
العز من رد السلام وتشميت العاطس وإمالة الأذى عن الطريق ونحوه ، فما استطعنا أن
نبلغ خمس عشرة خصلة . وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « حتى الإبل حلبها على الماء وإغارة دلوها وإعارة فعلها ومنحها وحمل عليها
فى سبيل الله » وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « كل معروف صدقة ، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من
دلوك فى إنائه » . وخرجه الحاكم وغيره بزيادات وهى « ما أتفق المرء على نفسه وأهله كتب
له به صدقة ، وما وفى به عرضه كتب له به صدقة ، وكل نفقة أنفقها المؤمن فعل الله
خلفها ضامن إلا نفقة فى معصية أو ببيان » . وفى المسند عن أبي حرى الجهني قال « سألت
النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف ؟ فقال : لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطى
صلة الخليل ، ولو أن تعطى شمع التعل ، ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى ، ولو أن
تتحنى الشئ من طريق الناس يؤذيهم ، ولو أن تلقى أخاك بوجه متطلق ، ولو أن تلقى أخاك
قتلهم عليه ، ولو أن تؤتى الوحشان فى الأرض » : ومن أنواع الصدقة : كف الأذى عن
الناس باليد واللسان كما فى الصحيحين عن أبي ذر رضى الله عنه قال « قلت يا رسول الله
أى الأعمال أفضل ؟ قال الإيمان بالله والجهاد فى سبيل الله ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين
صانعا أو تصنع لأخرق » قلت : أرايت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : فكف شرك
عن الناس فإنها صدقة » . وفى صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضى الله عنه قال « قلت يا رسول
الله دلنى على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة ، قال : يؤمن بالله ، قال قلت : يا رسول
الله إن مع الإيمان عملا ، قال : يرضخ مما رزقه الله ، قلت : فإن كان معنما لاشئ له ؟
قال : يقول معروفًا بلسانه ، قلت : فإن كان عيبا لا يبلغ عنه لسانه ، قال : فيعين
مغلوبا ، قلت : فإن كان ضعيفا لا قدرة له ؟ قال : فليصنع لأخرق ، قلت : فإن كان
أخرق ، فالتفت إلى فقال : ما تريد أن تدع فى صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من
أذاه ، قلت : يا رسول الله إن هذا كله ليسير ، قال : والذى نفسى بيده ما من عبد يعمل
بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أدخلت بيده يوم القيامة فادخلته الجنة » فاشتراط فى هذا
الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية كما فى حديث عبد الله بن عمرو الذى فيه ذكر
الأربعين خصلة ، وهذا كما فى قوله عز وجل - لآخر فى كثير من نجواهم إلا من أمر
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه
أجرا عظيما - . وقد روى عن الحسن وابن سيرين أن فعل للمعروف يؤجر عليه وإن لم يكن
فيه نية : سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو ينفسه فيعطيه حياة هل له فيه أجر ؟

فقال : إن ذلك لمن المعروف ، وإن في المعروف لأجرا ، خرجه حميد بن زنجويه : وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنائز لا يتبعها حسبة يتبعها حياء من أهلها أله في ذلك أجر ؟ فقال : أجر واحد ؟ بل له أجران : أجر الصلاة على أخيه وأجر لصلته الحي ، خرجه أبو نعيم في الحلية . ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم بعضها مذكور في الأحاديث الماضية ، فقفى الصبيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعبادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس » وفي رواية لمسلم « للمسلم على المسلم ست » قيل ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته تسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه . وفي الصبيحين عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : بعبادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونعير المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام » وفي رواية لمسلم « وإرشاد الضال » بدل « إبرار القسم » . ومن أنواع الصدقة المشى بحق الآدميين الواجبة إليهم . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من مشى بحق أخيه إليه ليقتضيه فله بكل خطوة صدقة . ومنها إنظار المعسر ، وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بريدة مرفوعا « من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين ؛ فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم بمثله صدقة » . ومنها الإحسان إلى البهائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيا قال : « في كل كبد رطبة أجر » وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم « أن يغيا مقت كلبا يلهث من العطش فغفر لها » . وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل فتل أنواع الذكر من التسييح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجوامع فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر ، ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدى والتبذل في المهنة واكتساب الحلال والتحرى فيه . ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها والتندم والتوبة من الذنوب السالفة والجزن عليها ، واحتقار النفس والازدراء بها ومقتها في الله عز وجل ، والبكاء من خشية الله تعالى ، والتفكر في ملكوت السموات والأرض ، وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك . وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية ، روى ذلك عن غير واحد من التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز ، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه . وقال كعب : لأن أبكى من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزنى ذهب .

الحديث السابع والعشرون

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اسْتَقِمْ قَلْبَكَ: الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّنَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْثَاكَ النَّاسُ وَأَفْثَاكَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

أما حديث التَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن حبيب بن نفير عن أبيه التَّوَّاسِ ومعاوية وعبد الرحمن وأبيه تفرَّد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري. وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حاد بن سلمة عن الزبير ابن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدْعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِذَا دُعِيَ يَا وَابِصَةُ، فَدُنِيتَ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رِجْلِي رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أَخْبِرْكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ وَتَسْأَلُنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي، قَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَصَابِهِ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَقِمْ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّنَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْثَاكَ النَّاسُ وَأَفْثَاكَ» . وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه الزبير لم يسمعه من أيوب وقال حدثني جساؤه وقد رأيته، ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه: أحدهما الانقطاع بين أيوب والزبير فإنه رواه عن قوم لم يسمعه. والثاني ضعف الزبير هذا، قال الدارقطني: روى أحاديث مناكير، وضعفه ابن حبان أيضا لكنه سماه أيوب بن عبد السلام وأخطأ في اسمه، وله طريق آخر عن وابصة خرَّجه الإمام أحمد أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال: «سمعت وابصة وذكر الحديث مختصرا» ولفظه قال «الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْثَاكَ عَنْهُ النَّاسُ» والسلمي هذا قال علي بن المدني: هو مجهول. وخرَّجه البرزالي والطبراني وعندهما أبو عبد الله الأُسدي، وقال البرزالي: لا نعلم أحدا سماه كذا قال، وقد سمي في بعض الروايات محمد. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: لو قال قائل إنه محمد بن سعيد المصلوب لما رفعت ذلك. والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة. وهو مشهور بالكذب والوضع، ولكنه لم يدرك وابصة والله أعلم. وقد روى هذا الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة فخرَّجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ميمون عن أبي أمامة قال: «قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟» قال إذا حاك

في صلرك شيء فدعه ، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ، فانه خرج حديث يحيى بن كثير عن زيد بن سلام . وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين . وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء بن زيد قال : سمعت مسلم بن مسلم قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول « قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي » ، قال : البرّ ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تترك إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب وإن أفنك الفتنة وهذا أيضا إسناد جيد ، وعبد الله بن علاء بن زيد ثقة مشهور ، وخرجه البخاري ومسلم ابن مسلم ثقة مشهور أيضا . وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال « قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفني عن أمر لأسأل عنه أحدا بعدك ، قال : استفت نفسك ، قلت : كيف لي بذلك ؟ قال : تدع ما يريك إلى ما لا يريك وإن أفنك الفتنة ، قلت : كيف بذلك ؟ قال : تضع يدك على قلبك فإن القواد ليسكن للحلال ولا يسكن للحرام » . وروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا . وروى ابن لحيعة عن أبي زيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يحل لي وما يحرم علي ؟ وردّ عليه ثلاث مرار ، كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أين السائل ؟ فقال له أنا يا رسول الله ، فقال بأصبعه : ما أنكر قلبك فدعه ، خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وقال : لأدري عبد الرحمن بن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث . قلت : هو عبد الرحمن بن معاوية بن خديج جاء منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك ، وعبد الرحمن هو تابعي مشهور فحديثه مرسل . وقد صحّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الإثم حزاز القلوب ، واحتجّ به الإمام أحمد ، ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال عبد الله : إياكم وحزاز القلوب ، وما حزّ في قلبك فدعه . قال أبو الدرداء : الخير في طمأنينة ، والشرّ في ريبة . وروى ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له : لرأيت شيئا يحملك في صدورنا لا ندرى حلال هو أم حرام ؟ فقال : وإياكم والحكاكات فانهنّ الإثم ، والحكّ والخزّ متقاربان في المعنى ، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة . وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم . وبعضها في تفسير الحلال والحرام . فحديث التوّاس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم البرّ بحسن الخلق ، وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب ، كما فسر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة . وإنما اختلف في تفسير البرّ لأن البرّ يطلق باعتبارين معينين : أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم ، وربما خصّ بالإحسان إلى الوالدين ، فيقال برّ الوالدين . ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما . وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه « كتاب البرّ والصلة » . وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي « كتاب البرّ والصلة » ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عموما ، ويقدم فيه برّ الوالدين على غيرها : وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال « يا رسول الله من أبر ؟

قال أملك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك ١ ، قال ثم من ؟ قال : ثم الأكره فالأقرب ٢ ، ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « الحج بر وليس له جزاء إلا الجنة » . وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن برّ الحج فقال « إطعام الطعام وإفشاء السلام » وفي رواية أخرى قال « وطيب الكلام » . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : البرّ شيء هين : وجهه طلق وكلام لين ، وإذا قرن البرّ بالتقوى كما في قوله تعالى - وتعاونوا على البرّ والتقوى - فقد يكون المراد بالبرّ معاملة الخلق بالإحسان : وبالتقوى معاملة الحقّ بفعل طاعته واجتناب محرماته ، وقد يكون أريد بالبرّ فعل الواجبات ، وبالتقوى اجتناب المحرمات ، وقوله تعالى - ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - قد يراد بالإثم للمعاصي ، وبالعدوان ظلم الخلق ، وقد يراد بالإثم ما هو محرّم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهى عنه مما جنسه ما ذنوب فيه قتل ما أبيح قتله بقصاص ومن لا يباح فيه ، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها ، ومجاوزة الحدّ في الذي وصى به في الحدود ونحو ذلك . والمعنى الثاني من معنى البرّ أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كتقوله تعالى - ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية « فالبرّ بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . والطاعات الظاهرة كإتفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر ، وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو » . وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التّوأس شاملا لهذه الخصال كلها ، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلّق بأخلاق الشريعة ، والتأدّب بأداب الله التي أدّب بها عباده في كتابه كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم - وإنك لعلّ خلق عظيم - وقالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن : يعنى أنه يتأدّب بأدابه ، فيعمل بأوامره ويحتجب نواهيه ، فصار العمل بالقرآن له خلقا كاجلبة والطبيعة لا يفارقه ، وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها ، وقد قيل إن الدين كله خلق . وأما في حديث وابصة فقال « البرّ ما اطمأن إليه القلب واطمأن إليه النفس » وفي رواية « ما انتشرح إليه الصدر » . وفسر الحلال بنحو ذلك كما في حديث أبي ثعلبة وغيره . وهذا يدلّ على أن الله فطر عباده على معرفة الحقّ والسكون إليه وقبوله ، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده ، وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حاد « إني خلقت عبادى حنفاء مسلمين ، فأتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم فحرم عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » . وقوله « كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة

يجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، قال أبو هريرة رضى الله عنه : اقموا إن شئتم - فطيرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله - ولهذا سمي الله ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا فقال تعالى - إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى - وقال تعالى فى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم - ويحل لهم الطيات ويحرم عليهم الخبايا - وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره ، فالقلب الذى دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح بسكن الحق وإطمأن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله . وقال معاذ بن جبل : أحزركم زيفة الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم ، وقد يقول المنافق كلمة الحق ، فقيل لمعاذ : ما يدري أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : اجتنب من كلام الحكيم المشهورات التى يقال ما هذه ؟ ولا يتيك ذلك عنه ، فانه لعله أن يراجع وتلق الحق إن سمعته فانه على الحق نور ، خرجه أبو داود . وفى رواية له قال : ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أدري بهذه الكلمة ، فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير بل يعرف الحق بالنور الذى عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فيكرهه ولا يعرفه . ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « سيكون فى آخر الزمان قوم يحدونكم بما لا سمعون أنتم ولا أبأؤكم فلا يأمركم وإياهم » يعنى أنهم يأتون بما تستكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه ، وفى قوله « أنتم ولا أبأؤكم » إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق ، وإنما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه . فدل حديث وابصة وما فى معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه مما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال ، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام . وقوله فى حديث التوأس بن سمعان (الإثم ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس) إشارة إلى أن الإثم ما أثر فى الصدر خرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر ، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه ، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه ، وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله . ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضى الله عنه : ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح . وقوله فى حديث وابصة وأى ثعلبة « وإن أفنك المقتين » يعنى أن ما حاك فى صدر الإنسان فهو إثم وإن أفناه غيره بأنه ليس باثم ، فهذه مرتبة ثانية ، وهو أن يكون الشئ مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما ، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان المقتى يبقى له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعى . فأما ما كان مع المقتى به دليل شرعى فالواجب على المقتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخضة الشرعية مثل الفطر فى السفر والمرض وقصر الصلاة فى السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لأعبرة به . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشر به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك ، كما أمرهم بفسخ الحج إلى

العمرة ، فكرهه من كرهه منهم ، وكما أمرهم بتحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهه وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى من أتاه منهم يرده إليه . وفي بخمة فما ورد النص " به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى - وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم - وبغنى أن ينق ذلك بفسر ح الصدر والرضا ، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ينحلوا في أنفسهم حرجاً قصبت ويسلموا تسليماً - . وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المظنن قلبه بالإيمان المشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يغير عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف بانواع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما جاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون ، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضاً . قال الروزي في كتاب الورع : قلت لأبي عبد الله إن القطبية أرفق في من سائر لأسوق . وقد وقع في قلبي من أمرها شيء ، فقال : أمرها أمر قدر متلوث . قلت : فذكره العمل فيها ؟ قال : دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء . قلت : قد وقع في قلبي من . فقال : قال ابن مسعود : الإثم حواز القلب ، قلت : إنما هذا على المشاورة . قال : شيء يقع في قلبك ؟ قلت : قد اضطرب على قلبي ، قال : الإثم هو حواز القلوب . وقد سبق في شرح حديث الثعلبان بن بشر رضي الله عنه « الحلال بين والحرام بين » . وفي شرح حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما « دع ما يريبك » وشرح حديث « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة مهنا . وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإثم هل هو حجة أم لا ؟ وذكروا فيه اختلافا بينهم ، وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام ، وأخذ القاض أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الراسوس والخطرات ، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك ، وقد ذكرنا نصاً عن أحمد مهنا بالرجوع إلى حواز القلوب . وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الراسوس والخطرات من التصوف حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأى وفوق كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأى من غير دليل شرعي . فأمّا الرجوع إلى الأمور انشعبة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة ، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك لانها وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهم . وقد سبق الحديث « إن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة » فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبغوره عن الكذب

(١) قال صاحب القاموس : وحواز القلوب في حديث ابن مسعود ما يجوزها ويعلمها حتى تركب ما لا تحب ، ويروى حواز جمع حازة : وهي الأمور التي تمز في القلوب وتحرك وتؤثر ويتخالف فيها أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها انتهى .

وإنكاره كما قال الربيع بن خثيم إن للحديث نوراً كنور النهار فيعرف به ، وللكذب ظلمة كظلمة الليل ينكره . وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عنى تنكروه قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه » . وإسناده أنه قد قيل على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الإسناد يعينه حديثاً لكن هذا الحديث معلول ، فانه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب من قوله : قال البخاري : هو أصح من يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حدثتم عنى حديثاً تعرفونه ولا تنكروته فصدقوه ، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر ، فإذا حدثتم عنى حديث تنكروته ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف » . وهذا الحديث معلول أيضاً ، وقد اخطأوا في إسناده على ابن أبي ذئب ، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسل والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وقال ما رأيت أحداً من علماء الحديث يثبت وصله ، وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره لحال رواة الأحاديث ونقله الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وضبطهم وحفظهم ، فان هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفة كما يختص بالصير الحاذق بمعرفة التقويم جيدها ورويتها وخالصها ومشوبها ، والجوهري الحاذق في معرفة الجواهر بانقاد الجواهر ، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلاً لغيره ، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطاة . وقد امتحن منهم غير هذا مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك ، فقال السائل : أشهد أن هذا العلم إلهام . قال الأعمش : كان إبراهيم النخعي صيرفاً في الحديث ، أكنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته . وقال عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي ! الذي يتقد الدرهم الزائف والهرج وكذا الحديث : وقال الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة ، فما عرفوا أخذنا وما أنكرنا تركنا . وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إنك تقول لشيء هذا يصح وهذا لم يثبت فمعنى تقول ذلك ؟ فقال : رأيت لو أتيت الناقد فأرثته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه ؟ قال : لا

(١) الصيرفي : المختال في الأمور كالصيرف وصراف الدراهم .

(٢) صارت الدراهم زيفاً : مردودة لغش فيها ، بقول : درهم زيف وزائف : رديء

انتهى قاموس .

(٣) الهرج : الباطل الرديء .

بل كنت أسلم الأمر إليه ، فقال : فهذا كذلك لطول المحاطة والمناظرة والتجربة . وقد روى نحو هذا الملقى عن الإمام أحمد أيضا ، وإنه قيل له يا أبا عبد الله تقول هذا الحديث متكرر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله ؟ قال : مثلنا كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الدينار يعلم أنه جيد وأنه رديء . وقال ابن مهدي : معرفة الحديث إلهام . وقال : إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة . وقال أبو حاتم الرازي : مثل معرفة الحديث كمثل فصل ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم ، قال : وكما لا يتبين للناقد أن يخبر بسبب نقده فكذا نحن رزقنا علما لا يتبين لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث متكرر إلا بما نعرفه ، قال : ويعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن تخلف في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره ، فإن خالفه في المائبة والصلابة علم أنه زجاج ، ويعلم صحة الحديث بمقالة ناقله وأن يكون كلاما يصلح ، مثل أن يكون كلام النبوة ، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته والله أعلم . وبكل حال فالجهالة النقاد والمعارفين يطل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا . وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين ، ثم خلقه أيوب السخيتاني ، وأخذ ذلك عنه شعبة ، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي ، وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين ، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم ، وكان أبو زرعة في زمانه يقول : من قال يفهم هذا وما أعزّه إلا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا . ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم : ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى : يعني أبا زرعة ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا . وقيل له بعد موث أبي زرعة يعرف اليوم واحد يعرف هذا ؟ قال : لا ، وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني ، وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في أول كتابه الموضوعات : قل من يفهم هذا بل عدم ، والله أعلم .

الحديث الثامن والعشرون

عن أبي نعيم العريضي بن سارية رضي الله عنه قال : « وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فلو صمنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بكتابي يسئلي وسئله الخلق الراشدين المهتدين من بعدى عصبًا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

(١) للعين : الدينار والذهب وذات الشيء ولربا والسيل انتهى قاييموس .

هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضى الله عنه ، زاد أحمد في رواية له وأبو داود وحجر بن حجر الكلاعى كلاهما عن الرباض رضى الله عنه ، وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الخافض أبو نعيم : هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين ، قال : ولم يترك له البخارى ومسلم من جهة إنكار منهما له ، وزعم الحاكم أن سبب تركهما له أنهما توها أنه ليس له راو عن خالد بن معدان عن ثور بن يزيد ، وقد رواه عنه أيضا بجير بن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما . قلت : ليس الأمر كما ظنه ، وليس الحديث على شرطهما فانهما لم يخرججا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ولا لحجر الكلاعى شيئا ، وليس ممن اشتهر بالعلم والرواية . وأيضاً فقد اختلف فيه على خالد بن معدان فروى عنه كما تقدم . وروى عنه ابن عمرو عن أبي بلال عن الرباض ، وخرّجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا عن ضمرة ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الرباض ، خرّجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه . وزاد في حديثه « فقد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » وزاد في آخر الحديث « فأنما المؤمن كالجمل الأنف حينئذ قيد انقاد » . وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا : هي مندرجة فيه وليست منه ، قال أحمد بن صالح المصرى وغيره ، وقد خرّجه الحاكم وقال في حديثه : وكان أسد بن ربيعة يزيد في هذا الحديث « فان المؤمن كالجمل الأنف حينئذ قيد انقاد » . وخرّجه ابن ماجه أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن زبير ، حدثني يحيى بن أبى المطاع ، سمعت الرباض فذكره ، وهذا في الظاهر إسناده جيد متصل ورواته ثقات مشهورون ، وقد صرح فيه بالماح . وقد ذكر البخارى في تاريخه أن يحيى بن أبى المطاع سمع من الرباض اعتمادا على هذه الرواية ، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا : يحيى بن أبى المطاع لم يسمع من الرباض ولم يلقه وهذه الرواية غلط . ومن ذكر زرعة الدمشقى وحكاه عن رحيم ، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم ، والبخارى رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام ، وقد روى عن الرباض من وجوه آخر . وروى من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده بريء لا يثبت والله أعلم ، فقول الرباض (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الإمام أحمد وأبى داود والترمذى « بليغة » وفي روايتهم أن ذلك بعد صلاة الصبح ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الزائدة كخطب الجمع والأعياد ، وقد أمره الله عز وجل بذلك فقال تعالى - وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً - وقال تعالى - ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم بها أحيانا كما في الصحيحين عن أبى وائل قال : كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهي ولدودنا أنك تحدثنا كل يوم ، فقال : ما معنى أن أحدثكم كل يوم إلا كراهة أن أملكم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآنة علينا . والبلاغة في الموعظة

مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها ، والبلاغة هي التوصل إلى إلهام الماني المقصودة واتصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الثلاثة عليها وأنفسها وأحلامها لدى أسمع وأوقعها في القلوب . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال « كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ، وخرجه أبو داود ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات » وخرجه مسلم من حديث أبي وائل قال : خطبتنا عمر رضى الله عنه فأوجز وأبلغ ، فلما نزل قلنا يا أبا القيصان لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنصت ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منة من فقهه ، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة ، فإن من البيان لسكر » . وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحاكم بن حزم رضى الله عنه قال « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مبلوكت » وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رجلا قام يوما فأكثر القول ، فقال عمرو فلوقصد في قوله لكان خيرا له ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « قد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول ، فإن الجواز هو خير » . وقوله (فرئت منها العين ووجلت منها القلوب) هذان الوصفان هما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى - إنما للمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا - وقال - لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق - وقال تعالى - الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله - وقال تعالى - وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة كما قال جابر : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته وحرّت عيناه كأنه منتر جيش يقول صباحكم ومساءكم » وخرجه مسلم بمعناه . وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة ، وذكر أن بين يديها أمورا عظيما ، ثم قال : من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه ، فوالله ما تسألوني عن شيء إلا أخبركم به في مقامي هذا ، قال أنس : فأكثر الناس البكاء ، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سلوني ، فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله ، قال : النار ، وذكر الحديث . وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه خطب فقال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : أنذرتم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقامي هذا ، قال : حتى وقعت خيصة على عاتقه عند رجليه » . وفي الصحيحين عن علي بن حاتم رضى الله عنه

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار ، قال : ثم التامع ثم قال : اتقوا النار ، قال : ثم أعرض وأشاح ^١ ثلاثا حتى قلت إنه ينظر إليها ثم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فان لم يجد فبكلمة طيبة » . وخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن عليّ أو عن الزبير بن العوام قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصيحهم الأمر غلوة ، وكان إذا كان حديث عهد بجبرائيل لم يتبسّم ضاحكا حتى يرتفع عنه » . خرج الطبراني والبخاري من حديث جابر قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب ، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجهها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وسلم » وقوله « قللنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا » يدلّ على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أتبع في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها ، فلذلك فهموا أنها موعظة مودّع ، فان المودّع يستقصي ما لم يستقص غيره في القول والفعل ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودّع ، لأنه من استشعر أنه مودّع بصلاته أتقنها على أكمل وجوها . وربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع كما عرّض بذلك في خطبته في حجة الوداع وقال « لأدري لعل لألقاكم بعد عاى هذا ، وطفق يودّع الناس ، فقالوا هذه حجة الوداع ، ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خما وخطبهم وقال : يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربى فأجيبه ثم حضّ على أنفسكم بكتاب الله ووصى بأهل بيته خيرا » خرجه مسلم . وفي الصحيحين ولفظه أسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ، ثم صعد المنبر كالمودّع للأحياء والأموات فقال : إني فرطكم على الحوض ، فان عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ، وإني لست أخشى عليكم أن تشرکوا بعدى ، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنافسوا فيها فتقتلون قتلکوا كما هلك من كان قبلكم » . قال عقبة رضى الله عنه ، فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر . وخرجه الإمام أحمد ولفظه « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء والأموات ، ثم طلع المنبر فقال : أيها الناس إني فرطكم وأنا شيد عليكم ، وإن مودعكم الحوض وإني لأظنر إليه ، ولست أخشى عليكم الفقر ولكن الدنيا أن تنافسوها » . وخرجه الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودّع فقال : أنا محمد النبي الأمى ، قال ذلك ثلاث مرّات ولا نبي بعدى ^٢

(١) أشاح الرجل وشايح : أى جدّ في الأمر وأشاح بزجهه : أى أعرض ، أبو الليث عبد القدوس .

(٢) واعلم أنه قد خرج في زماننا أعنى في سنة ألف وثلثمائة وأربع عشرة رجل يقال له المرزا غلام أحمد الكاديانى ادعى النبوة وصرّح بذلك في كتبه ، وفسر للناس معانى الكلام الرباني برأيه الأصحف ليتبوا مقعده من النار في الدرك الأسفل في تحريف آيات الله المينة

أوتيت فوائع الكلم وخواتمه وجوامعه ، وعلمتكم خزنة النار وحلة العرش ، ونجوتني
ربي وعيبت أمتي ، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم ، فإذا ذهب في فليكن بكتاب الله أنظروا
حلاله وحرموا حرامه ، ففعل في الخطبة التي أشار إليها العرياض بن سارية في حديثه كانت
بعض هذه الخطبة أو شبيها بها ما يشر بالتوديع . وقيل (فأوصنا) يعنون وصية جامعة كافية
فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية يتفهم بها التمسك بعهده ويكون فيها كفاية لمن تمسك
بها وسعادة له في الدنيا والآخرة . وقوله صلى الله عليه وسلم (أوصيكم بتقوى الله والسمع
والطاعة) فهاتان الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة . أما التقوى فهي كافة سعادة الدنيا
والآخرة لمن تمسك بها ، وهي وصية الله للأولين والآخرين . كما قال تعالى - ولقد وصينا الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم ولما أمكن أن اتقوا الله - وقد سبق في شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعى رضى الله عنه . وأما السمع والطاعة لولاة أمور
المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعين على إظهار دينهم
وطاعة ربهم . كما قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر
أو فاجر ، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل القاجر فيها إلى أجله . وقال الحسن
في الأمراء : هم يلون من أمورنا خمسا : الجمعة والجماعة والعيد والفتور والحدود ، والله
ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا ، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع
أن والله إن طاعتهم لغيره وإن فرقهم لكفر . وخرج الخلال في كتاب الإمامة من حديث
أبي أمامة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا المشاء أن احتشوا فان
لي إليكم حاجة ، فلما فرغوا من صلاة الصبح قال : هل حشدتم ؟ كما أمرتكم ؟ قالوا : نعم
قال : أصبوا الله ولا تشركوا به شيئا ، هل عقلتم هذه ؟ ثلاثا قلنا نعم ، قال : أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة ، هل عقلتم هذه ؟ ثلاثا قلنا نعم ، قال : اسمعوا وأطيعوا هل عقلتم هذه ؟
ثلاثا قلنا نعم ، قال : فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكمكم كلاما طويلا ،
ثم نظرنا في كلامه ، فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله ، فهذه الأصول وهي النبي صلى الله عليه
وسلم في حجة الوداع في خطبته أيضا ، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين
الأخسية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فسبحه يقول
يا أيها الناس اتقوا الله ، وإن تأمر عليكم عبد حيثى مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أمركم فيكم

المطهرة والأحاديث النبوية المكرمة عن مواضعها ، فما خاف الله ولا استحيا من الناس مقال
ذرة لأنه أقل حياء وأخف عقلا وأجهل دينًا وديانة ، اتخذ دينه هو ولعبا كعب للصبيان
بالخزف والحصى ، فيجعل بعضا أميرًا وبعضها سلاطنتا ، ومنها غيلا والفرسا وجنودا ، وأنه
ابتدع اعتقادات باطلة التي ظهر فسادها عند الصبيان والعمام فضلا عن أولي العلم والنهى ،
فاللهم دمر ديارهم وخرّب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يروى عن القوم المنجيين .
(١) حشد يحشد ويحشد : جمع ، أو القوم دعوا فلجأوا مسرعين ، أو اجتمعوا لأمر واحد
كأحشدوا واحتشدوا وتحاشدوا ، أي التلبسوا .

كتاب الله . وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة . وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول « اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم » وفي رواية أخرى قال « يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم » وذكر الحديث بمعناه . وفي المسند عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من لقي الله لا يشرك به شيئا ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا ، وسمع وأطاع فله الجنة ، أو دخل الجنة » . وقوله صلى الله عليه وسلم (وإن تأمر عليكم عبد) وفي رواية « حبشي » هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم . وفي صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زيبية » . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضى الله عنه قال إن خطبى صلى الله عليه وسلم أوصانى أن اسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا جماع الأطراف . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ، ولا ينال هذا قوله صلى الله عليه وسلم « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان » وقوله صلى الله عليه وسلم « الناس تبع لقريش » . وقوله « الأئمة من قريش لا ولاية للعبيد » قد تكون من جهة إمام قريش ، ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم من حديث على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الأئمة من قريش ، أبرارها أمراء أبرارها ، وفجارها أمراء فجارها ، ولكل حق ، فأتوا كل ذى حق حقه ، وإن أمرت قريش فيكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا » وإسناده جيد ولكنه روى عن علي موقوفا ، وقال الدارقطني هو أشبه . وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكره على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه كما قال صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدا ولو كفحص قطاة . وقوله صلى الله عليه وسلم (فإنه من بعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بستی وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه ، وفي الأعمال والأموال والاعتقادات ، وهذا موافق لما روى عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان عليه وأصحابه ، ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنة وستة الخلفاء الراشدين من بعده . والسنة هي الطريق المسلول ، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هي السنة الكاملة ، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله . وروى معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض . وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد إلا أنها أصل الدين والمخالف فيها على خطا عظيم ، وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة

لأولى الأمر إشارة إلى أنه لاطاعة لأولى الأمر في غير طاعة الله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما الطاعة في المعروف » . وفي المسند عن أنس أن معاذ بن جبل رضى الله عنهما قال « يا رسول الله أرايت إن كان علينا أمره لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاطاعة لمن لم يطع الله عز وجل » . وخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سبيل أموركم بعدي رجال يطفئون السنة بالبدعة . ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها . فقلت يا رسول الله وإن أدركتهم كيف أتعلم ؟ قال : لاطاعة لمن عصى الله » . وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولادة الأمور . وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة رضى الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال « إني لأدرى ما قدر بقائي فيكم فائقوا بالذين من بعدي ، وإشار إلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، وتمسكوا بعهد عمار وما حثكم به ابن مسعود فضلقوه » . وفي رواية « فتمسكوا بعهد ابن أم عبد واحتلوا بعهد عمار » . نص « رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتلى به من بعده ، والخلفاء الراشدون الذين أُمروا بالاعتناء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم ، فإن في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم « والخلافة بعدي ثلاثين سنة ثم يكون ملكا » وقد صحح الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة ، ونص « كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا . ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبي فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله ، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء الله أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فخلعه بهذا الحديث فسر به وأعجبه » . وكان محمد بن سيرين يستل أخيانا عن شيء من الأشربة فيقول : نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وزجه . وقد اختلف العلماء في اجتماع الخلفاء الأربعة على هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا ؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد ، وحكم أبو حازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوى الأرحام ، ولم يعتد بمن خالف الخلفاء وأنفذ حكمه في ذلك في الآفاق ، ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولاً ولم يخالفه أحد بل خالفه غيره من الصحابة فهل يقدم قوله على قول غيره ؟ فيه قولان أيضا . للعلماء ، والتمسك من أحد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة ، وكلنا ذكره الخطابي وغيره ، وكلام أكثر السلف يدل على ذلك خصوصا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

من وجهه أنه قال « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وقال مالك . قال عمر بن عبد العزيز « رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاية الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها ، من اهتدى بها فهو المهتدى ومن استنصر بها فهو المنصور ، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال « أعجبنى عزم عمر على ذلك يعني هذا الكلام . وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكه عن عمر وقال خلف بن خليفة : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب للناس وهو خليفة فقال في خطبته ألا إن ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فهو وظيفة دين تأخذ به وننتهي إليه . وروى أبو نعيم من حديث عزوب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنه سيحدث بعدى أشياء فاجتهدوا إلى أن تلتزموا ما أحدثت عمر » وكان علي رضي الله عنه يتبع قضاياه وأحكامه ويقول : إن عمر كان رشيد الأمر . وروى الأشعث عن الشعبي قال : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا فيه كيف قضى عمر ، فانه لم يكن يقضى عمر في أمر لم يقض فيه قلبه حتى يشاور . وقال مجاهد : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به . وقال أيوب عن الشعبي انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن الله لم يكن يجمعها على ضلالة . فاذا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب فخذوا به . وسئل عكرمة عن أم الولد فقالت تعنت بموت سيدها ، قيل له بأي شيء تقول ؟ قال : بالقرآن ، قال : بأي القرآن ؟ قال - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم - وعمر رضي الله عنه من أولى الأمور . وقال وكيع . إذا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو الأمر . وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحلف أن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر رضي الله عنه ، وبكل حال فاجمع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق ، ولو خالفه من بعد ذلك من خالفه ، كقضاياه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للأُم ثلث الباقي ، وكقضاياه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في تسكه وعليه القضاء والمهدي ، ومثل ما قضى به في امرأة المقنود وواقفه غيره من الخلفاء أيضا ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث ، وفي تحريم مئة النساء ، ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على أرض العتوة ، وعقد النعمة لأهل النعمة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك ، ويشهد لصحته ما جمع عليه عمر أصحابه فاجتمعوا عليه رضي الله عنهم ، ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم « رأيتني في المنام أنزع على قليب ، فجاء أبو بكر فززع ذنوبيا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غريا ، فلم أر أحدا يغفر قريه حتى روى الناس وضربوا بعطن » وفي رواية « فلم أر عبقريا من الناس ينزع ابن الخطاب »

وى . وانه آخرى « حتى مود الخوص يصجر » . وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمّت حتى وضع الأمور في مواضعها واستقامت الأمور . وذلك لطول مدته وتفرّغه للحوادث واهتمامه بها . بخلاف مدة أئى بكر فلجها كات قصيره . وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعث للقتال فلم تنزع كثير من الحوادث . وربما كان يقع في رمنه ما لا يبلغه ولا يبرع إليه حتى رعت تلك الحوادث إلى عمر . فردّ الناس فيها إلى الحقّ وحلهم على الصواب رضى الله عنه وعن أئى بكر وعن الصحابة أجمعين . وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأى وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه كسائل الجد مع الإخوة ومسئلة طلاق البتة فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة والله أعلم . وإنما وصف الخلفاء بالرأشدين لأهم عرفوا الحقّ وقضوا به . والرأشد ضدّ الغاوى . والغاوى من عرف الحقّ وعمل بخلافه . وى رواية « المهديين » يعنى أن الله يهديهم للحقّ ولا يضلهم عنه ، فالأقسام ثلاثة . رأشد وغاوى وضالّ ، فالرأشد عرف الحقّ واتبعه . والغاوى عرفه ولم يتبعه . والضالّ لم يعرفه بالكلية . فكلّ رأشد فهو مهتد . وكلّ مهتد هداية تامة فهو رأشد . لأن الهداية إنما نتمّ بمعرفة الحقّ والعمل به أيضا . وقوله (عضوا عليها بالنواجذ) كناية عن شدة التمسك بها . والنواجد الأضراس . قوله (وإياكم ومحدثات الأمور) ، فاد كلّ بدعة ضلالة) تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثّة المبتدعة ، وأكد ذلك بقوله « كلّ بدعة ضلالة » . والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدلّ عليه . وأما ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة . وى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته « إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة » . وخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزنى وفيه ضعف عن أبيه عن جده عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم قال « من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ولا رسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزانهم شيئا » . وخرجه الإمام أحمد من رواية غصيف بن الحارث الشالى قال : بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال : إنا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة ، والقصص بعد صلاة الصبح والعصر ، فقال : أما إنهما أمثل بدعتكم عندى ولست بمحييكم إلى شيء منها ، لأن النّبىّ صلى الله عليه وسلم قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة » . وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه من قوله نحو هذا . فقوله صلى الله عليه وسلم (كلّ بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء . وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو ردّ » فكلّ من أحدث شيئا وتسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين برىء منه . وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع فأنما ذلك فى البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك

قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وآمهم يصلون كذلك فقال : نعمت البدعة هذه . وروى عنه أنه قال : إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة . وروى عن أبي بن كعب قال له : إن هذا لم يكن ، فقال عمر : تد علمت ولكنه حسن ، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها . فنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه ، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدا ، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشى أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين ، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين ، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه ، وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه وهو روى عن ابن عمر أنه قال : هو بدعة ، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان . ومن ذلك جمع الصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما : كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي ، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا بل جمعه صار أصح . وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف وإعلامه لما خالفه خشية تفرق الأمة ، وقد استحسنته علي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم وكان ذلك عين المصلحة . وكذلك قال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بينه له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة فوافقه الناس على ذلك . ومن ذلك القصص ، وقد سبق قول غضيف بن الحارث إنه بدعة ، وقال الحسن : إنه بدعة ونعمت البدعة ، كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد ، وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقصص على أصحابه فيه غير خطبته الراجعة في الجمع والأعياد ، وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حلول أمر يحتاج إلى التذكير عنده ، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال « حدث الناس في كل جمعة مرة ، فإن أبيت فرتين ، فإن أكثرث فثلاثا ولا تمل الناس » . وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها وصت قاص أهل المدينة بمثل ذلك . وروى عنها أنها قالت لسعيد ابن عمير : حدث الناس يوما ودع الناس يوما ، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة . وروى عنه أنه قال : روح الناس ولا تنقل عليهم ، ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء . وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن إبراهيم ابن الجنيدي قال : سمعت الشافعي يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ،

فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم . واحتج بقول عمر رضى الله عنه : نعمت البدعة هي . ومراد الشافعى رضى الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل فى الشريعة ترجع إليه وهى البدعة فى إطلاق الشرع . وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة : يعنى ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه ، وإنما هى بدعة لغة لاشعرا لموافقتها السنة . وقد روى عن الشافعى كلام آخر يفسر هذا وأنه قال : اغدثات ضربان : ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة ، وما أحدث فيه من الخير لاخلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة ، وكثير من الأمور التى أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء فى أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا . فنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيها الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة . ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم . وكذلك اختلافهم فى كتابة الرأى فى الحلال والحرام ونحوه . وفى توسعة الكلام فى المعاملات وأعمال القلوب التى لم تنقل عن الصحابة والتابعين . وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك ، وفى هذه الأزمان التى بعد العهد فيها يعلم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليمتيز به ما كان من العلم موجودا فى زمانهم وما أحدث فى ذلك يعلم ، فيعلم بذلك السنة من البدعة . وقد صح عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : إنكم قد أصبحتم اليوم على القطرة ، وإنكم ستحلثون ويحلث لكم ، فإذا وأنتم محدثة فطليكم بالعهد الأول ، وابن مسعود قال هذا فى زمن الخلفاء الراشدين . وروى ابن حنبل عن مالك قال : لم يكن شئ من هذه الأهواء فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان . وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق فى أصول الديانات من أمور الخوارج والرافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم فى تكفير المسلمين واستباحة دعاتهم وأموالهم ، أوفى تخليدهم فى النار أوفى تفسير خصوص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصى لاتفسر أهلها ، وأنه لايدخل النار من أهل التوحيد أحد . وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام فى أفعال الله تعالى فى قضائه ، وقد مرد وكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام فى ذات الله وصفاته مما سكنت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان . فقوم نفوا كثيرا مما أورد فى الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوا تنزيها لله عما تقتضيه العقول بتنزيهه عنه ، وزعموا أن لازم ذلك لاستئصال على الله عز وجل . وقوم لم يكفوا بإثباته حتى أثبتوا بآبائهم ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخواقين ، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها . وما حدث فى الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام فى الحلال والحرام بمجرد الرأى ورد كثير مما وردت به السنة فى ذلك لخالفته الرأى والأقيسة العقلية . وما حدث بعد ذلك الكلام فى الحقيقة بالنوع والكشف ، وزعم أن الحقيقة تنال الشريعة وأن المعرفة وحدها تكفى مع المحبة وأنه لا حاجة

إلى الأعمال وأنها حجاب ، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العالم ، وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة - والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - .

الحديث التاسع والعشرون

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرَهُ اللَّهُ (تعالى) عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ (لَهُ) أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ تَلَا : وَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنْ الْمَقَابِلِ ، حَتَّى بَلَغَ « يَعْمَلُونَ » ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَخَذَ يَلِسَانَهُ ثُمَّ قَالَ : كُفْ (عَلَيْكَ) هَذَا ، قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَكُلُومُ اخْتَدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : تَكَلَّمْتَ أَمَّا كَ يَمَاعِزُ ، وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاحِيرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيْفِ » ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين : أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالنسب ، وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة ، وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا ، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي النجود قد أدركه . وكان بالكوفة وأبو النجود بالشام : يعنى أنه لم يصب منه سماع . وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفعه فسماعه من معاذ أبعد . والثاني أنه قد رواه حماد ابن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهرين حوشب عن معاذ ، خرجه الإمام أحمد مختصرا قال الدارقطني : وهو أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . قلت : رواية شهر عن معاذ مرسله يقينا ، وشهر مختلف في قوته وتضعيفه ؛ وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وخرجه الإمام

أحمد أيضا من رواية عروة بن التزأل بن عروة وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ ولم يسمع عروة ولا ميمون عن معاذ وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة . وقوله (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار) وقد تقدم في شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسئلة فأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ . وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ أنه قال « يا رسول الله إنني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقميتني وأحرقني ، قال : سل عما شئت ، قال : أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره » وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة ، وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى - وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون - . وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله » فالمراد والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله عز وجل جعله بفضل الله ورحمته سببا لذلك . والعمل بنفسه من فضل الله ورحمته على عبده ، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته . وقوله (لقد سألت عن عظيم) قد سبق في شرح الحديث المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن مثل هذا « لئن كنت أوجزت المسئلة لقد أعظمت وأطولت » وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا ولا حيلة لأهل الكعب وأرسل الرسل ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل « كيف تقول إذا صليت ؟ قال أسألك الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسئلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حولها ندندن » . وفي رواية « هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن أسألك الله الجنة ونعوذ به من النار » . وقوله صلى الله عليه وسلم (وأنه ليسر على من يسره الله عليه) إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل ، فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى ، ومن لم يسر عليه لم يسر له ذلك ، قال تعالى - فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فستيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فستيسره للعسرى - وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية . وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « واهدني ويسر الهدى لي » . أخبر الله عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال في دعائه - رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري - وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو : اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى . وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجيه ترتيب دخول الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج . وقوله (ألا أدلك على أبواب الخير) لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من التوافل ، فإن أفضل أولياء الله المقربون الذين يتقربون إليه بالتوافل بعد أداء الفرائض . وقوله (الصوم جنة) هذا الكلام ثابت عن النبي

صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، وخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرجه الإمام أحمد بزيادة وهي « الصيام جنة وحسن حصين من النار » . وخرجه من حديث عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال » ومن حديث جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار » . وخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي عبيدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصيام جنة ما لم يخرقها » وقوله « ما لم يخرقها » يعنى بالكلام البسيء ونحوه . ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ، فإن امرؤ بياها فليقل إلى امرؤ صائم » . وقال بعض السلف : الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه ، فمن استطاع منك أن لا يأتي بصوم يخرق فليفعل . وقال ابن المنكر : الصائم إذا اغتاب خرق وإذا استغفر رقع . وخرجه الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا « إن الصيام جنة ما لم يخرقها ، قيل لم يخرقها ؟ قال : بكذب أو غيبة » فالجنة هي ما يستجن به العبد كالجن الذي يقيه عند القتال من الضرب ، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا كما قال عز وجل « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون — فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار ، ومن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار . وخرجه ابن مردويه من حديث علي مرفوعا قال « بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بمخمس كلمات فذكر الحديث بطوله وفيه « إن الله يأمركم أن تصوموا ، ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخذ للقتال جنة فلا يخاف من حيث ما أتى » . وخرجه من وجه آخر عن علي رضى الله عنه موقوفا وفيه قال « الصيام مثله كمثل رجل أبصره الناس فاستحذ في السلاح حتى ظن أن لن يصل إليه سلاح العدو ، فكذلك الصيام جنة » . قوله صلى الله عليه وسلم (والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار) هذا الكلام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر ، فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الصوم جنة حصينة ، والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار » . وخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس بمعناه مرفوعا ، وخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن صدقة السر لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء » . وروى عن علي بن الحسين رضى الله عنهما أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل ويقول : إن الصدقة في ظلام الليل تطفي غضب الرب عز وجل وقد قال الله تعالى — إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم — فدل على أن الصدقة تكفر بها السيئات إما مطلقا أو صدقة السر . وقوله صلى الله عليه وسلم (وصلاة

الرجل في جوف الليل) يعنى أنها تطفى الخطيئة أيضا كالصدقة ، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن الزناد عن معاذ رضى الله عنه قال : أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديث وفيه « إن الصوم جنة ، والصدقة قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة » . وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » وقد روى عن جماعة من الصحابة : إن الناس يحرقون بالنهار من الذنوب . وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبات أطفئوا ذنوبهم ، وروى ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر ، وكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الصلاة . وفى الترمذى من حديث بلال رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم . وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ومطرودة للداء عن الجسد » . وأخرجه أيضا من حديث أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحوه وقال هو أصح من حديث بلال . وأخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحيحهما من حديث أبي أمامة أيضا وقال ابن مسعود : فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية . وأخرجه أبو نعيم عنه مرفوعا والموقوف أصبح وقد تقدم أن صدقة السر تطفى الخطيئة وتطفى غضب الرب فكذلك صلاة الليل . وقوله صلى الله عليه وسلم « ثم تلا قوله تعالى — تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم يفتقون — حتى يبلغ يعملون » يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاهاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل لبيان بذلك فضل صلاة الليل . وقد روى عن أنس رضى الله عنه أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء ، أخرجه الترمذى ، وصححه وروى عنه أنه قال في هذه الآية كانوا ينتظرون بين المغرب والعشاء ، أخرجه أبو داود . وروى نحوه عن بلال ، وأخرجه البزار بإسناد ضعيف وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية ، فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه ، فيشمل ذلك كله من ترك النوم بالليل للذكر الله ودعائه ، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم يقيم حتى يصلها لاسيا مع حاجته إلى النوم مجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء « إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتُم الصلاة » ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا ، وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح لاسيا مع غلبة النوم عليه ، ولهذا شرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه : الصلاة خير من النوم . وقوله صلى الله عليه وسلم (وصلاة الرجل في جوف الليل) ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل . وأخرج النسائى والترمذى من حديث أبي أمامة قيل « يا رسول الله أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودير الصلوات المكتوبات » . وأخرجه ابن أبي الدنيا ولفظه « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أى الصلاة أفضل ؟ قال : جوف الليل الأوسط ، قال : أى الدعاء أسمع ؟ قال : دبر المكتوبات » . وأخرج النسائى

مع حديث أبي خزيمة رضي الله عنه قال « سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ قال : خير الليل جوفه » . وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال : قلت لأبي خزيمة أي قيام الليل أفضل؟ قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال « جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله » . وخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال « سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أجوب دعوة؟ قال : جوف الليل » زاد البزار في روايته الأخرى . وخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن » . وصححه الإمام أحمد ولفظه « قال : قلت يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال : جوف الليل الآخر » وفي رواية له أيضا « قال : جوف الليل الآخر أجوب دعوة » وفي رواية له « قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب إلى الله من ساعة أخرى؟ قال : جوف الليل الآخر » . وخرجه ابن ماجه وعنده « جوف الليل الأوسط » وفي رواية الإمام أحمد عن عمر بن عبسة قال « قلت يا رسول الله هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال : إن الله لينزل في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك » وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه ، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد به وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي . وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله ، قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد) وفي رواية الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن ابن غنم عن معاذ رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت حدثتك برأس الأمر وهذا وقوام هذا الدين وذروة السنام ، قلت بلى ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله ، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتكلموا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذئ نفس محمد بيده ما شجعت وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله عز وجل » ، ولا تقل ميزان عبد كالدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء رأس الأمر وعموده وذروة سنامه . فأما رأس الأمر فيعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام ، وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين ، فمن لم يقربهما باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء . وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم القسطاط على عموده فهي الصلاة ، وفي الرواية الأخرى « وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما سبق القول في أركان

الإسلام وارتباط بعضها ببعض . وأما خروقه سنانه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد . وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء . وقوله في رواية الإمام أحمد « والذي نفس محمد بيده ماشجت وجهه ولا اغبرت قدم في عمل يتبغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله عز وجل » يدل على ذلك صريحا . وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله » وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا . وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا إلى آخر الحديث) هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبه هو أصل الخير كله ، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكم وضبطه . وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . وفي شرح حديث « قل آمنت بالله ثم استقم » وخرجه البزار في مسنده من حديث أبي السر « أن رجلا قال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال : أمسك هذا . وأشار إلى لسانه » فأعاده عليه ، فقال : ثكلتك أمك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السننم » وقال إسناده حسن . والمراد بحصائد الأسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته فان الإنسان يزورع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع . فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بالسنتهم ، فان معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل ، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل ، ويدخل فيها السحر والتلفظ وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغية والغيبة وسائر المعاصي الفعلية لا يتخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أكثر ما يدخل الناس النار الأجرافان القم والفرج » خرجه الإمام أحمد والترمذي . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يقين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب » وخرجه الترمذي ولفظه « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يورى بها سبعين خريفا في النار » . وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجيذ لسانه ، فقال عمر : مه غفر الله لك ، فقال أبو بكر : هذا الذي أوردني الموارد . وقال ابن يزيد ^١ : رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بلسانه وهو يقول : وحك قل خيرا تغتم أو اسكت عن سوء تسلم ، وإلا فاعلم أنك ستندم ، قال : فقيل له يا أبا عباس لم تقول هذا ؟ قال : إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسده أشد

(١) ابن بري .

حقاً أو غيظاً يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيراً أو أُملي به خيراً . وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول بمن من لسانى . وقال الحسن : اللسان أمير البدن ، فإذا جنى على الأعضاء شيئاً جنت ، وإذا عف عفت . وقال يونس بن عبيد : ما رأيت أحداً لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالحاً في سائر عمله . وقال يحيى بن أبي كثير : ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله ، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله . وقال ابن المبارك بن فضالة عن يونس ابن عبيد رحمه الله : لا تجد شيئاً من البرّ واحداً يقيم البر كله غير اللسان ، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ، ويقوم الليل ويشهد الزور بالنهار ، وذكر أشياء نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك كله أبداً .

الحديث الثلاثون

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ (جَرَّ ثَوْمَ بْنِ نَاشِرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ اللَّهُ قَرَضَ قَرَأَ الضَّ قَلًا تُقْبِئُوهَا ، وَحَدَّ حَدَوْدًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَهَمَّ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْهَتُوا عَنْهَا » حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ .

هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخسني وله علتان : إحداهما أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة ، كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعم الحافظ وغيرهما . والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على ابن ثعلبة ، ورواه بعضهم عن مكحول عن قوله لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع ، قال : وهو أشهر ، وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث ، وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه ، وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعاً من وجوه أخرى . خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته : فان الله لم يكن ليمنى شيئاً ، ثم تلا هذه الآية - وما كان ربك نسياً - » وقال الحاكم صحيح الإسناد . وقال البزار : إسناده صالح . وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة ، وقال في آخره « رحمة من الله فاقبلوها » ولكن إسناده ضعيف . وخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هرون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال « مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والخبث والقرأ فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه »

قال الترمذي : رواه سفيان بن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه من قوله وكأنه أصح . وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع ما أراه محفوظا ، وقال أحمد : هو منكرو ، وأنكره ابن معين أيضا ، وقال أبو حاتم الرازي : هو خطأ ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لا يس فيه سلمان . قلت : وقد روى عن سلمان من قوله من وجه آخر . وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لضعف إسناده ، ورواه أبو صالح المري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة رضي الله عنها وأخطأ في إسناده ، وروى عن الحسن مرسل . وخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فقلنا ، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا قوله تعالى - قل لأجد فيما أوحى إلى محرما - الآية ، وهذا موقوف . وقال عبيد بن عمير إن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام ، وما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام : فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه ، وذلك يجمع أحكام الدين كلها . قال أبو بكر السمعاني : هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه . قال : وحكى عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة ، قال : وحكى عن أبي وائلة المزني أنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة ، ثم قال ابن السمعاني : من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب ، لأن من أدّى القرائن واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه ، فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين ، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث انتهى . فأمّا القرائن فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم هل الواجب والقرض بمعنى واحد أم لا ؟ فهم من قال هما سواء ، وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم . حكى رواية عن أحمد قال : كل ما في الصلاة فهو فرض . ومنهم من قال : بل القرض ما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم . وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين القرض والواجب ، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال : لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى . وقال في صدقة الفطر ما أجزئ أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجودها ، فن أصحابنا من قال : مراده أن القرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنّة . ومنهم من قال : أراد أن القرض ما ثبت بالاستقضاة والنقل المتواتر ، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه ، ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في غير اللذين ليس بفرض

ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية ، وبرّ الوالدين مجمع على وجوبه ، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة . فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضاً ، وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا ؟ فقال جوير عن الضحاك : هما من فرائض الله عز وجل ، وكذا روى عن مالك . وروى عبد الواحد ابن زيد عن الحسن فقال : ليس بفريضة ما كان فريضة على بني إسرائيل ، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة . وكتب عبد الله بن شيرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة أولها :

الأمر بالمعروف ياعمرؤ نافلة والقائمون به لله أنصار

واختلفت كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبا أم لا ؟ فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه . ورواه عنه أبو داود في الرجل يرى الطنور ونحوه أوجب عليه تغييره ؟ قال : ما أنرتي ما واجب إن غيره فهو نفل ، وقال إسماعيل بن راهويه هو واجب على كل مسلم إلا أن ينشئ على نفسه . ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية . وقد اختلف العلماء رضى الله عنهم في الجهاد هل هو واجب أم لا ؟ فأكثر جماعة منهم وجوبه منهم عطاء وعمرو بن دينار وابن شيرمة ولعلمهم أرادوا هذا المعنى . وقال طائفة هو واجب منهم سعيد بن المسيب ومكحول ولعلمها أرادوا وجوبه على الكفاية . وقال أحمد في رواية حنبل : الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج ، فاذا غزا بعضهم أجزأ عنهم . ولا بد للناس من الغزو . وسأله المروزي عن الجهاد أفرض هو ؟ قال : قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج ، ومراده أن الحج لا يقطع عن لم يجمع مع الاستطاعة بجمع غيره بخلاف الجهاد . وسئل عن التغير متى يجب ؟ قال : أما ليحياه فلا أدري ، ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليه أن يخرجوا ، وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورعاً ، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه وتعارضت أدلته من نصوص الكتاب والسنة فقال في متعة النساء : لأقول هي حرام ولكن تنهى عنه ، ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في إطلاق لفظه لاختلاف النصوص والصحابة فيها هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد . وقال في الجمع بين الأختين بملك البين : لأقول هو حرام ولكن تنهى عنه ، والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظ الحرام دون معناه وهذا كله على سبيل الورع في الكلام حذراً من الدخول تحت قوله تعالى — ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب — . قال الربيع بن خيثم : ليتن أحدكم أن يقول أحل كذا وحرم كذا ، فيقول الله : كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا . وقال ابن وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل أكره هذا ولأحبه ولا يقول حلال ولا حرام . وأما ما حكى عن أحمد أنه قال : كل ما في الصلاة فرض فليس كلامه كذلك إنما قلل عنه ابنته عبد الله أنه قال كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض ، وهذا يعود إلى معنى قوله : إنه لا فرض إلا ما في القرآن

والذى ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود ، وإنما قال أحد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض والركوع والتسجود لأقول إنه فرض ولكنه سنة . وقد سئل مالك بن أنس عن يقول ذلك فكفره ، فقيل له إنه يتأول فعله ، فقال لقد قال قولاً عظيماً . وقد نقله أبو بكر النيسابورى فى كتاب مناقب مالك من وجوه عته . وقد روى أيضاً بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال : دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما فى الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة ؟ فقال مالك : كلام الزنادقة أخرجه . ونقل إسحق بن منصور عن إسحق بن راهويه أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب ، فقال : كل ما فى الصلاة فهو واجب ، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد ، وصحب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضى إلى التهاون بفعل ذلك وإلى الزهد فيه وتركه ، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله ، فإطلاق لفظ الواجب ادعاء الإتيان به والرغبة فيه ، وقد ورد إطلاق الواجب فى كلام الشارع على ما لا يأتى بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كفضل الجمعة ، وكذلك ليلة النصف عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، وإنما المراد به المبالغة فى الحث على فعله وتأكيده ، وأما المحارم فهى التى حاماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانهاكها ، والمحرمات المقطوع بها مذكورة فى الكتاب والسنة كقوله تعالى — قل تعالوا أنل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً — الآية . وقوله تعالى — قل إنما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن — إلى قوله — وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون — . وقد ذكر فى بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرمات من المطاعم فى مواضع منها قوله تعالى — قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوخاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به — وقوله — إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله — وقوله — حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخففة والموقوفة بالمتردية والطليعية وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تشمسوا بالأزلام — وذكر المحرمات فى النكاح فى قوله تعالى — حرّم عليكم أمهاتكم وبناتكم — الآية . وذكر المحرمات من المكاسب فى قوله تعالى — وأحلّ الله البيع وحرّم الربا — . وأما السنة ففىها ذكر كثير من المحرمات كقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرّم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام » . وقوله « إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » . وقوله « كل مسكر حرام » . وقوله « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » فما ورد التصريح بتحريمه فى الكتاب والسنة فهو محرّم . وقد يستفاد التحريم من النهى منع الوعيد والتشديد كما فى قوله عز وجل — إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون — . وأما النهى المجرد فقد اختلف الناس هل

يستفاد منه التحريم أم لا ؟ وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما إنكار استفادة التحريم منه . قال ابن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دحية عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والخمر ، يعنى أن يخطأ . فقال لى رجل من خطي ما قال ؟ قلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر والزبيب . فقال عبد الله بن عمر : كذبت ، قلت : ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام ؟ قال : أنت تشهد بذلك ؟ قال سلام كأنه يقول : مانهى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أدب . وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الوزعين كأحمد ومالك توقيا إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه ما فيه شبهة أو اختلاف . وقال النخعي كانوا يكرهون أشياء لا يعمرونها . وقال ابن عون : قال لى مكحول : ماتقولون فى الفاكهة تلقى بين القوم فيتبونها ؟ قلت : إن ذلك عندنا المكروه ، قال أحرام هى ؟ قال ابن عون : فاستخفنا ذلك من قول مكحول . وقال جعفر بن محمد : سمعت رجلا يسأل القاسم بن محمد الغناء أحرام هو ؟ فسكت عنه القاسم ، ثم عاد فسكت عنه ، ثم عاد فقال : إن الحرام ما حرم الله فى القرآن أرأيت إذا أوتى بالحق والباطل إلى الله فأيهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : فى الباطل ، فقال : فأفت نفسك ، فقال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم . فنها أشياء حرام مثل قوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام ، ونهى عن جلود السباع فهذا حرام وذكر أشياء من نحو هذا . ومنها أشياء نهى عنها فهى أدب . وأما حدود الله التى نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن فى فعله ، سواء كان على طريق الوجوب أو النيب أو الإباحة ، واعتدائها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه كما قال تعالى - تلك حدود الله فلا تعتوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه - والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه ، وقال تعالى - تلك حدود الله فلا تعتوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون - والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير إحسان أو أخذ ما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التى أذن الله فيها ، وقال تعالى - تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار - إلى قوله - ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين - والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وإربا وزاد على حقه أو نقصه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع : إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث . وروى التوأس بن سيمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبي الصراط سوران فيما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، والصراط : الإسلام ، والسوران : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذلك الداعى على الصراط : كتاب الله ، والداعى من فوق

واعظ الله في قلب كل مسلم، وخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي في تفسيره والترمذي وحسنه فزبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم ، وهو الطريق السهل الواسع الموصول سالكه إلى مطلوبه وهو مع هذا مستقيم لا عرج فيه ، فيقتضى ذلك قرب به وسهولته ، وعلى جنبي الصراط مئة ويسرة سوران وهما حدود الله ، وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاورته فكذلك الإسلام يمنع من دخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاورتها ، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه . ولهذا مدح سبحانه الحفاظين لحدوده ، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام كما قال تعالى - الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله - . وقد تقدم حديث « إن القرآن يقول لمن عمل به حفظ حدودي ، ولن لم يعمل به تعدى حدودي » والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهى عنه فقد حفظ حدود الله ، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله . وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى - تلك حدود الله فلا تقربوها - والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد ، ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم « مثل القائم على حدود الله والدامن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة » الحديث المشهور ، وأراد بالقائم على حدود الله التكرار للمحرمات والنهائي عنها . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إني أخذ بمجزمكم اتقوا النار اتقوا الحدود ، قالوا ثلاثا » خرجه الطبراني والبيهقي ، وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه . ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم « فلاني أصبت حدا فأقمه علي » . وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المظلمة حدودا كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء « أتشفع في حد من حدود الله » يعني في القطع في السرقة ، وهذا هو المعروف من أسماء الحدود في اصطلاح الفقهاء . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله » فهذا قد اختلف الناس في معناه ، فهم من فسر ههنا بهذه الحدود المقدرة ، وقال إن التعزير لا يزداد على عشر جلدات ولا يزداد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة ، ومنهم من فسر الحدود ههنا بمنحس محارم الله ، وقال : إن المراد بمجاوزة العشر الجلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله . فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به عشر جلدات . وقد حل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم « وحد حدودا فلا تحتوها » على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات ، وقال : المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عن إقامتها على أهل الجرائم ، ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله « وفرض فرائض فلا تضيعوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وليس المراد على ما قاله ، فإن الوقوف عند الحدود يقتضى أنه لا يخرج عما أذن فيه إلا ما نهى عنه ، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو مباحا كما تقدم ، وحينئذ فلا تكرير

في هذا الحديث والله أعلم . وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا بإيجاب ولا تحريم . فيكون معفواً عنه لأحرج على فاعله ، وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة منها كحديث أبي ثعلبة وغيره : « وقد اختلف ألفاظ حديث أبي ثعلبة فروى باللفظ المتقدم . وروى بلفظ آخر وهو « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » خرجه إسماعيل بن راهويه . وروى بلفظ آخر وهو « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سنناً فلا تنتهكوها ، وحرم عليكم أشياء فلا تمتدوها . وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها » خرجه الطبراني . وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل ، ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة ، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون دلالة بطريق التحويل والتنبيه كما في قوله تعالى — ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما — فإن دخول ما هو أعظم من التأنيب من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى . ويسمى ذلك مفهوم الموافقة . وقد تكون دلالة بطريق مفهوم المخالفة كقوله صلى الله عليه وسلم « في الغنم السائمة الزكاة » فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة ، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفهوم المخالفة وجعلوه حجة . وقد تكون دلالة من باب القياس ، فإذا نص الشارع صلى الله عليه وسلم على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره فإنه يمتد إلى الحكم على كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به ، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم . فاما ما اتفق فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه . وههنا مسلكان : أحدهما أن يقال للإيجاب ولا تحريم إلا بالشرع ، وما لم يوجب الشرع شيئاً ولم يحرمه فيكون غير واجب أو غير محرم كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية أو نفي تحريم الضب ونحوه أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالساقاة والمزارعة ونحو ذلك ، ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها ، ولا يصح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وسيرها ، فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم بنى الوجوب والتحريم كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادة أو صيام شهر غير شهر رمضان أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الإسلام ، وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع . والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه ، فإنه معفو عنه كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل عام فقال « ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء

فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من منال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » . وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كتفوه تعالى - قل لأجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا - فهذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه فليس بمحرم وكذلك قوله تعالى - وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه - فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منه . فدل على أن الأشياء على الإباحة وإلا لما لحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينصر له على حكمة بمجرد كونه لم ينصر على تحريمه .

واعلم أن هذه المسألة غير مسألة الأعيان قبل ورود الشرع هل هو المحظور أو الإباحة أولا حكم فيها ؟ فان تلك المسئلة مفروضة فيها قبل ورود الشرع ، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهاها على أن حكم ذلك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع ، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك ، وغلط من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحدا ، وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لم يدخل في نصوص التحريم فانه مغفور عنه . قال أبو الحارث : قلت لأبي عبد الله : يعنى أحمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير أشياء لا نعرفه فما ترى في أكله ؟ فقال : كل ما لم يكن ذا مخب أو يأكل الجيف فلا بأس به ، فحصر تحريم الطير في ذى المخب المتصوص عليه ، وما يأكل الجيف لأنه في معنى الغراب المتصوص عليه وحكم باباحه ما عداهما . وحديث ابن عباس الذى سبق ذكره يدل على مثل هذا ، وحديث سلمان الفارسي فيه السؤال عن الجبن والسمن والقراء فان الجبن كان يصنع بأرض الجوس ونحوهم من الكفار وكذلك السمن والقراء كذلك تجلب من عندهم وذبايحهم ميتة ، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها ، وعلى إباحة طعام الجوس وفي ذلك كله خلاف مشهور ، ويحمل على أنه إذا اشبه الأمر لم يجب السؤال والبحث عنه كما قال ابن عمر رضى الله عنهما لما سئل عن الجبن الذى تصنعه الجوس فقال : ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه ، وذكر عند عمر الجبن وقيل إنه يوضع فيه أنافع الميتة ، فقال : سموا الله وكلوا . قال الإمام أحمد : أصح حديث فيه هذا الحديث : يعنى جبن الجوس . وقد روى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيجنة في غزوة الطائف فقال : أين تصنع هذه ؟ قالوا بفارس ، فقال صلى الله عليه وسلم : ضعوا فيها السكين وقطعوا ، واذكروا اسم الله وكلوا » خرجه الإمام أحمد . وسئل عنه فقال : هو حديث منكر ، وكنا قال أبو حاتم الرزى ، وخرجه أبو داود بمعناه من حديث ابن عمر إلا أنه قال في غزوة تبوك ، وقال أبو حاتم : هو منكر أيضا ، وخرجه عبد الرزاق في كتابه بموسلا وهو أشبه ، وعنده زيادة وهى « أنه قيل يا رسول الله نخشى أن تكون ميتة ؟ قال : نعموا عليه وكلوا » وخرجه الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جلا .

وفي صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا باللحم لاتندى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر . وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن أن عمر رضى الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصنع بالبول فقال له أبى : ليس ذلك لك قد لبسني النبي صلى الله عليه وسلم وليسنا من في عهده . وخرجه اللحال من وجه آخر ولفظه : إن أيا قال له يا أمير المؤمنين قد لبسنا نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى الله مكانها ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها . قال : صدقت . وسئل الإمام أحمد عن ليس ما يصنعه الكفار أهل الكتاب من غير غسل فقال : لم تسأل عما لم تعلم لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك . وسئل عن يهود يصيغون بالبول ، قال : المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه ، وقال : إذا علمت أنه لاعمالة يصبغ بشئ من البول وصبغ عنك فلا تصل فيه حتى تغسله . وخرج من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه خفان فلبسهما ولا يدرى أذكيا أم لا ، وقد ورد ما يستدل به على البحث والسؤال ، فخرج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم سلمة الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة فقال : ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة ، قال : فجعلت تتبعها والرجل مجهول . وخرج الأثرم بإسناده عن زيد بن وهب قال : أنا كتاب عمر رضى الله عنه بأذربيجان ، إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا من القراء حتى تعلموا حله من حرامه . وروى اللحال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فردانية فقال : لأعلم أنه ذكى لسترني أن يكون لي منه ثوب . وعن محمد بن كعب أنه قال لعائشة رضى الله عنها : ما يمنعك أن تتخذى لحافا من القراء ؟ قالت : كرهت أن ألبس الميتة . وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس : إذا اشتريتم لحما فاسألوا ، فإن كان ذبيحة يهودى أو نصراني فكلوا . وهذا لأن الغالب على أهل فارس الجوس وذبايحهم محرمة ، والخلاف في هذا يشبه الخلاف في إباحة طعام من لا يباح ذبيحته من الكفار . وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم والخلاف فيها يرجع إلى قاعدة تعارض الأصل بالظاهر ، وقدمت في ذلك في الكلام على حديث اللحال بين الحرام وبين وبينهما أمور مشبهات . وقوله في الأشياء التي سكت عنها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ووفقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفو ، فان فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك . وفي حديث أبى الترداء ثم تلا — وما كان ربك نسيا — ومثل قوله عز وجل — في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى — وقوله (فلا تبخلوا عنها) يحتمل اختصاص هذا النهي بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم . وحديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يدل على هذا فيحتمل أن يكون النهى عام ، والمروى عن سلمان من قوله يدل على ذلك فان كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات

ولأن المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشايبته لبعض الواجبات أو المحرمات
 فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير ، وقد يدخل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
 « هلك المتنطعون ، قالوا ثلاثا » خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا ،
 والمتنطع هو المتنعم الباحث عما لا يعنيه ، وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينى
 المعانى والقياس كالظاهرية . وللتحقق في هذا المقام والله أعلم : أن البحث عما لم يوجد فيه
 نص خاص أو عام على قسمين : أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة
 من الفتوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح فهذا حق وهو مما يتعين فعله على المجتهدين
 في معرفة الأحكام الشرعية . والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة
 فيفرق بين مثالين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المتضمنة للجمع
 أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطارئة التي هي غير مناسبة ، ولا يدل دليل على
 أن تأثيرها في الشرع ، فهذا النظر والبحث غير مرضى ولا محمود مع أنه قد وقع في طوائف
 من الفقهاء . وإنما الحمود النظر الموافق لنظر الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم من القرون
 المفصلة كابن عباس ونحوه ، ولعل هذا مراد ابن مسعود رضى الله عنه يقول : لما كم
 والتنطع ، إياكم والتعمق ، وعليكم بالعتيق : يعنى ما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم .
 ومن كلام بعض أعيان الشافعية : لا يلبق بنا أن نكتفى بالخيالات في الفروق كدأب أصحاب
 الرأى ، والسرف في تلك أن متعلق الأحكام في الحال والظنون وغلبياتها . فإذا كان اجتماع مستلتين
 أظهر في الظن من اقترانهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انتدح فرق على بعد فافهموا ذلك
 فانه من قواعد الدين انتهى . ومما يدخل في النهى عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب
 المخبرية التي أمرنا بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها ، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم
 المحسوس ، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعنى وهو مما ينهى عنه وقد يوجب الحيرة
 والشك ويرتقى إلى التكذيب . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال « لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا خلق الله ، فن خلق الله ، فن
 وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله » وفي رواية له « لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى
 يقولوا هذا الله خلقنا فن خلق الله ؟ » وفي رواية له أيضا « ليسألنكم الناس عن كل شئ حتى
 يقولوا الله خلق كل شئ فن خلقه ؟ » . وخرجه البخارى أيضا ولفظه « يأتي الشيطان أحداكم
 فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك ، فإذا بلغه فليستعذ بالله وليتبه »
 وفي صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « قال الله عز وجل
 إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فن خلق الله ؟ »
 وخرجه البخارى ولفظه « لم يزال الناس يسألون هذا الله خالق كل شئ فن خلق الله » قال
 إسحق بن راهويه : لا يجوز التشكك في الخالق ويجوز للعباد أن يشكروا في المخلوقين بما معموا فيهم
 ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا ناهوا ، قال : وقال الله عز وجل « وإن من شئ إلا

يسبح بحمده - ولا يجوز أن يقال كيف سبّح القصاع^١ والأخونة وألخير الخيزور والثياب المنسوجة ، وكلّ هذا قد صحّ العلم فيهم أنهم يسبحون ، فذلك إلى الله أن يجعل تسيبهم كيف شاء وكما شاء ، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا ، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك ، فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة ، فانه يؤذيكم الخوض فيه عن سنن الحق . نقل ذلك كنه حرب عن إسماعيل رحمه الله تعالى .

الحديث الحادى والثلاثون

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحْبَبَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ » . فَقَالَ : « أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ » ، وَأَزْهَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ » حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدٍ حَسَنَةٍ .

هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشى عن سفيان الثورى عن أنس بن حازم عن سهل بن سعد . وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن وفي ذلك نظر ، فان خالد بن عمرو القرشى الأدهوى قال فيه الإمام أحمد : منكر الحديث ، وقال مرة : ليس بثقة يروى أحاديث بواطيل^٢ . وقال ابن معين : ليس حديثه بشئ ، وقال مرة : كان كذابا يكذب . حدث عن شعبة أحاديث موضوعة وقال البخارى وأبو زرعة : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث ضعيف . ونسبه صالح بن محمد وابن عدى إلى وضع الحديث . وتناقض ابن حبان في أمره فذكره في كتاب الثقات ، وذكره في كتاب الضعفاء وقال : كان يتفرّد عن الثقات بالموضوعات لا يحمل الاحتجاج بخبره ، وخرج العقيلي حديثه هذا وقال : ليس له أصل من حديث سفيان الثورى ، قال : وقد تابع خالدنا عليه محمد بن كثير الصنعاني ، ولعله أخذه عنه ودلّسه ، لأن المشهور به خالد هذا . قال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحارثي ومهران بن أبي عمر الرازى وغيره ، فروى عن الثورى قال : وأشهرها حديث ابن كثير كذا قال ، وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد بن عمرو وهذا أصح ، ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصى ضعفه أحمد وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما أيضا ، لكن محمد بن كثير خير منهما فانه ثقة عند كثير من الحفاظ . وقد تعجب ابن عدى من حديثه هذا وقال ما أدرى ما أقول فيه . وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أبان عن حديث محمد بن كثير عن سفيان الثورى فذكر هذا الحديث . فقال . هذا حديث باطل . يعنى بهذا الإِسْتِثْنَاء . يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان .

وقال ابن مشيش : سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث ، فقال أحمد : لا إله إلا الله تعجبا من يروى هذا الحديث ؟ قلت : خالد بن عمرو ، فقال : وقمنا في خالد ابن عمرو وسكت ، مراده الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا فإنه لا يشتغل به . وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب المواعظ له عن خالد بن عمرو ثم قال : كنت منكرا لهذا الحديث فحدثني هذا الشيخ : يعني وكيعا أنه سأله عنه ولولا مقالته هذه لتركته . وخرج ابن عدى هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو وذكر رواية محمد بن كثير له أيضا ، وقال : هنا الحديث عن الثوري منكر ، وقال : ورواه زفر يعني ابن سلمان عن محمد ابن عيينة أخى سفيان عن أبي حازم عن ابن عمر انتهى ، وزافر ومحمد بن عيينة كلاهما ضعيف . وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مرسل أخرجه أبو سليمان بن زبير الدمشقي في مسند إبراهيم بن آدم قد جمعه من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن آدم عن منصور عن ربيع بن حراش قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه ؟ فقال : أما العمل الذي يحبك الله عليه فإزهد في الدنيا ، وأما العمل الذي يحبك عليه الناس فانظر هذا الحطام فانبذه إليهم » وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من رواية علي بن بكار عن إبراهيم بن آدم قال « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذكره ، ولم يذكر في إسناده منصورا ولا ربيعا وقال في حديثه « فانبذ إليهم ما في يدك من الحطام » . وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لحبة الله عز وجل لعبد . والثانية الزهد فيما في أيدي الناس فإنه مقتض لحبة الناس . فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه ، وكذا ذم الرغبة في الدنيا كما قال تعالى - بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى - وقال تعالى - تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة - وقال تعالى في قصة قارون - فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لنو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون - إلى قوله - تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين - وقوله - وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع - وقال تعالى - قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قليلا - وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه - يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار - وقد ذكر الله عز وجل من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته ، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات ، والأحاديث في ذم الدنيا وحقاتها عند الله عز وجل كثيرة جدا . فحق صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « مر بالسوق والناس كنفية ^١ فرآهم يجيئون أسك ميت ، فتناولوه فأخذوا بأذنه فقال : أيكم يحب أن هذا له بلدهم ، فقالوا : ما نحب أنه لنا بشئ وما نصنع به ؟ قال :

أحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حيا لما . عنا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال :
والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم . وفيه أيضا عن المستورد الفهرى عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في النيران فليست بماذا
يرجع » . وخرج الترمذى من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » وصححه .
ومعنى الزهد فى الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه ، يقال : شئ
زهيد : أى قليل حقير ، وقد تكلم السلف ومن بعدهم فى تفسير الزهد فى الدنيا وتنوعت
عباراتهم عنه . وورد فى ذلك حديث مرفوع خرج الترمذى وابن ماجه من رواية عمرو
ابن واقد عن يونس بن حليس عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة فى الدنيا
أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يد الله ، وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها
أرغب فيها لو أنها بقيت لك » وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمرو
ابن واقد منكر الحديث . قلت : الصحيح وقفه كما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد ، حدثنا
زيد بن يحيى الدمشقى حدثنا خالد بن صبيح حدثنا يونس بن حليس قال : قال أبو مسلم
الخولانى رضى الله عنه : ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، إنما الزهادة
فى الدنيا أن تكون بما فى يد الله أوثق منك بما فى يديك ، وإذا أصبت مصيبة كنت أشد
رجاء لأجرها وذخرا من إياها لو بقيت لك . وخرجه ابن أبى الدنيا من رواية محمد بن
مهاجر عن يونس بن ميسرة قال : ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ،
ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك . وأن تكون حالك
فى المصيبة حالك إذا لم تصب بها سواء ، وأن يكون مادحك وذامك فى الحق سواء ، ففسر
الزهد فى الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح ، ولهذا كان أبو سليمان
يقول : لا تشهد لأحد بالزهد ، فإن الزهد فى القلب : أحدها أن يكون العبد بما فى يد الله أوثق
منه بما فى يد نفسه ، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته ، فإن الله سبحانه وتعالى ضمن أرزاقه
عباده وتكفل بها كما قال تعالى — وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها — وقال تعالى
— وفى السماء رزقكم وما توعدون — وقال تعالى — فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه — وقال
الحسن : إن من ضعف يقينك أن تكون بما فى يدك أوثق منك بما فى يد الله عز وجل . وعنه
على وابن مسعود قالوا : إن أرحى ما يكون الرزق إذا قالوا ليس فى الدنيا دقيق . وقال مسروق
إن أحسن ما يكون ظنا حين يقول الخادم ليس فى البيت قفيز من قمح ولا درهم . وقال الإمام
أحمد : أسر أبى أبى إلى يوم أصبح وليس عندي شئ . وقيل لأبى حازم الزاهد : ما مالك ؟
قال لى ما لأن لا أخشى معهما الفقر : الثقة بالله والياس بما فى أيدي الناس . وقيل له : أما
تخاف الفقر ؟ فقال : أنا أخاف الفقر ومولاى له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما
وما تحت الثرى ؟ ودفع إلى على بن الموفق ورقة فقرأها فإذا فيها : يا على بن الموفق أخاف الفقر

وَأَنَا رَبُّكَ ؟ . وقال الفضيل بن عياض : أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل . وقال : الفتن هو الزاهد وهو العتي . فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضى بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالخلقين رجاء وخوفاً وضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة . ومن كان كذلك كان زاهداً في الدنيا حقيقة وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار . رضى الله عنه : كفى بالموت واعظاً وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلاً . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله . ولا تحمد أحداً على رزق الله ، ولا تلم أحداً على ما لم يؤت الله ، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره . فإن الله تعالى بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في السخط والشك . وفي حديث مرسل « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ، ولساناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يخفى رزقي قسمته لي ، ورضى من العيش بما قسمته لي » . وكان عطاء الخراساني رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول : اللهم هب لنا يقيناً منك حتى تهون علينا مصائب الدنيا ، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا . ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا . وروينا من حديث ابن عباس مرفوعاً قال « من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يده . والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دينه من ذهب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له ، وهذا أيضاً ينشأ من كمال اليقين . وقد روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به حبك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها كما قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب . والثالث أن يستوى عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتمارها وقلة الرغبة فيها ، فإن من عظمت الدنيا عنده اختار المدح وكره الذم ، فربما حل ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم ، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح ، فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتناعه من عجة الحق وما فيه رضا مولاه كما قال ابن مسعود رضى الله عنه : اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله . وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . وقد روى عن السلف عبارات أخر في تفسير الزهد في الدنيا وكلها ترجع إلى ما تقدم كقول الحسن : الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال هو أفضل مني ، وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتكبرها ولهذا يقال الزاهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة ، فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقاً ، وهذا هو الذي يستوى عنده حامده وذامه في الحق ، وكقول وهب بن الورد رحمه الله : والزاهد في الدنيا أن لا تأس على فاته منها ، ولا تفرح بما أتاك منها . قال ابن السكك رحمه الله : هذا هو الزاهد المبرز في زهده ،

وهذا يرجع إلى أنه يستوى عند العبد لإقبالها وإدبارها وزيادتها ونقصها ، وهو مثل استواء حال المصيبة وعلمها كما سبق . ومثل بعضهم أظنه الإمام أحمد عن معه مال هل يكون زاهدا قال : إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد ، أو كما قال . وسئل الزهري عن الزاهد فقال : من لم يطلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره ، وهذا قريب مما قبله ، فإن معناه أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذه ، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله عن الشكر بل قام بشكر الله عليه . وقال أحمد بن الحواري رحمه الله : قلت لسفيان بن عيينة من الزاهد في الدنيا ؟ قال : من إذا أنعم عليه شكر ، وإذا ابتلى صبر : فقلت : يا أبا محمد الذي قد أنعم عليه فشكر وإذا ابتلى فصبر وحسب النعمة كيف يكون زاهدا ؟ فقال : أسكت من لم تمنه النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد . وقال ربيعة : رأس الزهادة جمع الأشياء بحققها ووضعها في حقها . وقال سفيان الثوري رحمه الله : الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس البهاء . وقال : وكان من دعائهم : اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تردنا غنا فترغبنا فيها . ولهذا قال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل ، وقال مرة : قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس . ووجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة الله ولقائه والخروج من الدنيا ، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها ، فن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها ، واستدل ابن عيينة لهذا بقوله تعالى — قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين — إلى قوله — ولنجبنهم أحرس الناس على حياة — الآية . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله من أزهد الناس ؟ فقال : من لم ينس القبر والبلبلى وترك زينة الدنيا وأثر ما يبق على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموت » وهذا مرسل ، وقد قسم كثير من السلف الزهد أقساما : ف منهم من قال : أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله ، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي ، ثم الزهد في الحلال وهو أقل أقسام الزهد . والقبيلان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجب ، والثالث ليس بواجب ، فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها . وكان بكر المزني يدعو لإخوانه : زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه . وقال ابن المبارك : قال معلى بن أبي مطيع الزهد على ثلاثة وجوه : أحدها أن يخلص العمل لله عز وجل والقول ولا يزد بشئ منه الدنيا . والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح . والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو التطوع وهو أدناها وهذا أقرب مما قبله ، إلا أنه جعل الدرجة الأولى من الزهد ، الزهد في الرياء المتاني للإخلاص في القول والعمل وهو الشرك الأصغر ، والحامل عليه محبة المدح في الدنيا والتقدم عند أهلها ، وهو من نوع محبة العلو فيها والرياسة . وقال إبراهيم بن أدهم : الزهد ثلاثة أصناف : فزهد فرض ، وزهد فضل ، وزهد سلامة . فأما الزهد الفرض

فالزهد في الحرام ، والزهد الفضل : الزهد في الحلال ، والزهد السلامة : الزهد في الشهوات . وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزهد من زهد في الحرام خاصة ولم يزهده في فضول المباحات أم لا ؟ على قولين : أحدهما أنه يستحق اسم الزهد بذلك ، وقد سبق ذكر ذلك عن الزهري وابن عيينة وغيرهما . والثاني لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات ، وهو قول طائفة من العلماء العارفين وغيرهم حتى قال بعضهم : لا زهد اليوم لفقد المباح المحض . وهو قول يوسف بن أسباط وغيره ، وفي ذلك نظر . وكان يونس بن عبيد يقول : وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها . وقال أبو سليمان الداراني : اختلفوا علينا في الزهد بالعراق ، فهم من قال : الزهد في ترك لقاء الناس ، ومنهم من قال في ترك الشهوات ، ومنهم من قال في ترك الشبع وكل منهم قريب بعضه من بعض قال : وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما أشغلك عن الله عز وجل ، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن ، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه . واعلم أن الهمّ الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو واجبا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة ، فإن الله تعالى جعلهما خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا . ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال : إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما . وكان يقول عليه الصلاة والسلام : « اعملوا الليل لما خلق له ، والنهار لما خلق له . وقال مجاهد : ما من يوم إلا يقول ابن آدم : قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ما ذا تعمل في » ، فإذا انقضى طوى ثم يتهم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة ، ولا الليلة إلا تقول كذلك ، وقد أنشد بعض السلف :

إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق واليالي متجر الإنسان والأيام سوق

وليس الهم واجبا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبنى آدم مهادا ومسكنا ولا إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن ، ولا إلى ما أنبته فيها من الزرع والشجر ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك ، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته ، وإنما الهمّ راجع إلى أفعال بنى آدم الواقعة في الدنيا ، لأن غايتها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته بل يقع على ما تضرّ عاقبته أو لا تنفع كما قال عز وجل — اعملوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يبيح قتره مصفرا — . وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين : أحدهما من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للثواب والعقاب ، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم — إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون — وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واعتنام لذاتها قبل الموت كما قال تعالى — والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم — . ومن هؤلاء من كان يأمر بالزهد في الدنيا لأنه يرى أن الاستكثار منها موجب الهم والغم ، ويقول كلما كثر التعلق بها تأملت النفس بمفارقتها عند الموت ، فكان هذا غاية زهدهم

في الدنيا . والقسم الثاني من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب وهم المنتسبون إلى شرائع المرسلين ، وهم منتسبون إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات باذن الله ، والظالم لنفسه هم الأكثرون منهم وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا وزينتها ، فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها وصارت الدنيا أكبر همه ، بها يرضى وبها يغضب ولها يولى وعليها يعادى ، وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر وكلهم لم يعرف المقصود من الدنيا ولا أنها منزلة سفر يترود منها لما بعدها من دار الإقامة ، وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيمانا مجملا فهو لا يعرفه مفصلا ولا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله في الدنيا مما هو أنموذج ما ادّخر لهم في الآخرة . والمقتصد منهم أخذ الدنيا من وجهها المباحة ، وأدّى واجباتها وأسلمك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا ، وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم الزهاد في الدنيا كما سبق ذكره ، ولا عقاب عليهم في ذلك ، إلا أنه ينقص من درجاتهم في الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا . قال ابن عمر : لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجانه عند الله وإن كان عليه كريما ، خرجه ابن أبي الدنيا باسناد جيد ، وروى مرفوعا من حديث عائشة باسناد فيه نظر . وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد باسناده : أن رجلا دخل على معاوية فكساه ، فخرج فرأى علي أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، فقال أحدهما : خلها من حسناتك ، وقال الآخر : خلها من طيباتك . وبأسناده عن عمر رضى الله عنه قال : لولا أن تنقص من حسناتك لخالعتكم في حين عيشكم ، ولكن سمعت الله عير قوما فقال - أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها - . وقال الفضيل بن عياض : إن شئت استقل من الدنيا ، وإن شئت استكثر منها فانما تأخذ من كيسك ، ويشهد لهذا أن الله حرم على عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبهجتها حيث لم يكونوا محتاجين إليه وادّخر لهم عبده في الآخرة ، وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عز وجل - ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سففا من فضة ومعارج عليها يظهرون وليبوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين - . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة . وقال : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في إناء الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال وهب : إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام : إني لأدود أوليائي عن نعم الدنيا ورغائبها كما يذود الراعى الشقيق إبله عن مبارك القرى وما ذلك ليوافهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم أعجل لهم شيئا في الدنيا لم تكلمهم به ، ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله إذا أحب عبدا حماه عن الدنيا . كما يظل أحدكم يحمي سقيمته الماء » وخرجه الحاكم ولفظه « إن الله ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تحافون عليه » .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الدنيا بمنزلة المؤمن وجنة الكافر » . وأما السابق بالخيرات باذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك ، فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليلوهم أيهم أحسن عملا ، كما قال - وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليلوكم أيكم أحسن عملا - وقال تعالى - الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملا - قال بعض السلف : أيهم أزهد في الدنيا وأزهد في الآخرة ، وجعل مافي الدنيا من البهجة والنضرة حجة لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه ومن ليس كذلك كما قال تعالى - إنما جعلنا ماعلى الأرض زينة لها ليلوهم أيهم أحسن عملا - ثم بين انقطاعه وإنقاده فقال - وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جززا - فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا مهمهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار ، فاكفوا من الدنيا بما يكفي به المسافر في سفره كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « مالى وللدنيا إنما مثل مثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح عنها وتركها » . « وصلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد راكب » منهم سلمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو ذر وعائشة رضي الله عنهم « وصلى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل ، وأن يعد نفسه من أهل القبور » وأهل هذه الدرجة على قسمين : منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط ، وهو حال كثير من الزهاد . ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا من تناول بعض شوائبها المباحة لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « حبيب إلى من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرّة عيني في الصلاة » خرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس . وخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا النساء والطيب والطعام ، فأصاب من النساء والطيب ، ولم يصب من الطعام » . قال وهب : مكتوب في حكمة آل داود عليهم السلام : ينبغي للماعل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتأجج فيها ربه ، وساعة يلتقي فيها لإخوانه الذين يخبرونه بعبوبه ويصدقونه عن نفسه ، وساعة يتحلى بين نفسه وبين لذاتها فيها لا يحمل ويحمل ، فان في هذه الساعة عوننا على تلك الساعات ، وأفضل بركة واستجماعا للقلوب : يعني ترويحها لها ، ومتى نوى من تناول شوائبها المباحة التقوى على طاعة الله كانت شهادته له طاعة يثاب عليها كما قال معاذ رضي الله عنه : إني لأحتسب نومي كما أحتسب قومي : يعني أنه ينوى بتوهم التقوى على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه ، وكان بعضهم أن يتناول شيئا من شهواته المباحة إلا وأمسى منها لإخوانه . كما روى عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان إذا اشتهى شيئا لم يأكله حتى يشهد بعض أصحابه فيأكله معهم ، وكان إذا اشتهى شيئا دعا ضيفا له ليأكل معه ، وكان يذكر عن الأوزاعي أنه قال : ثلاثة لأحساب عليهم في مطعمهم : المتسحر والصائم حين يفطر وطعام الضيف . وقال الحسن : ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها ، ومن زهدك فيها

ترك الحاجة يسدها عنك تركها ، ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه . وقال سعيد بن جبير : متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة ، وما لم يلهك فليس متاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه . وقال يحيى بن معاذ الرازي : كيف لأحبّ دنيا قدّرت لي فيها قوت أكسب بها حياة أدرك بها طاعة أنال بها الآخرة . وسئل أبو صفوان الرعيني وكان من العارفين ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن التي ينبغي للعالم أن يتجنبها ؟ فقال : كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم . وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها . وقال الحسن رحمه الله : نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن ، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة ، وبئست الدار كانت للكافر والمتافق ، وذلك أنه ضيع ليلاليه وكان زاده منها إلى النار . وقال أبقع بن عبيد الكلاعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله : يا أهل الجنة - كم ليتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم - قال : نعم ما اتجرت في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكنوا فيها خالدين مخلدين ، ثم يزل النار : كم ليتم في الأرض عدد سنين ؟ - قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . فيقول : بئسما اتجرت في يوم أو بعض يوم بخلتي ومعضيتي وتاريت امكنوا فيها خالدين مخلدين » وخرج الحاكم من حديث عبد الجبار بن وهب أنبأنا سعيد بن طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضى ربه ، وبئست الدار لمن صلته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه ، وإذا قال العبد : قبح الله الدنيا ، تأت الدنيا : قبح الله أعصانا لربه » وقال صحيح الإسناد وخرجه العقيلي ، وقال عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ . قال : وهذا الكلام يروى عن عليّ من قوله وقول عليّ خروجه ابن أبي الدنيا عنه بإسناد فيه نظر « أن عليا سمع رجلا يسب الدنيا فقال : إنها لدار صدق لمن صدقها ، ودار عافية لمن فهم عنها ، ودار غنى لمن تزود منها ، مسجد أحباب الله وموطئ وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه . اكتسبوا فيها الرزق وربحوا فيها الجنة ، فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها ونادت بعبها ونعت نفسها وأمن . فقلت يبلأها البلاء وشوقت بسرورها إلى أهل السرور ، فلمها قوم عند الندامة ومدحها آخرون ، حدثهم فصدقوا وذكروهم فذكروا ، فيا أيها المعتز بالدنيا المعتز بغرورها متى استأثمت إليك الدنيا ، بل متى غرتك بمضاجع آياتك تحت الثرى أم بمصارع أمهاتك من البلى ، كم قلبت بكفياك ومرضت بيديك تطلب له الشفاء وتسال له الأطباء فلم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطبكت . قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا ولا يغني عنك بكائك ولا ينفعك أحباؤك « فبين أمير المؤمنين رضى الله عنه أن الدنيا لاتذم مطلقا وأنها محمد بالنسبة إلى من تزود منها الأعمال الصالحة ، وأن فيها مساجد الأنبياء ومهبط الوحى ، وهى دار التجارة للمؤمنين ، اكتسبوا منها الرحمة وربحوا بها الجنة ، فهى نعم الدار لمن كانت هذه صفته . وأما ما ذكر من أنها تفر وتخدع فإنها تنادى بمواعظها وتنصح بعبها وتبلى عيوبها بما ترى من أهلها من مصارع الملوك وتقلب الأحوال من

الصحة إلى السقم ، ومن الشيبة إلى الهرم ، ومن الغنى إلى الفقر ، ومن العز إلى الذل ، ولكن بحيا قدامه وأعماله حيا فهو لا يسمع نداءها كما قيل :

قد نادى الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع
كم واثق بالعمر أفئته وجامع بلدت ما يجمع

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : لو يسمع الخلاق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا . وقال بعض الحكماء : الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام ، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان ، ويحب الدنيا صمت أجماع القلوب عن المواعظ ، وما أحت السائق لو شعر الخلاق وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام ، ففهم من يحصل له فيمسكه ويتقرب به إلى الله كما كان كثير من الصحابة وغيرهم . قال أبو سليمان : كان عثان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما خازنين من خزان الله في أرضه يشقان في طاعته وكانت معاملتهما الله بقلوبهما . ومنهم من يخرج من يده ولا يمسكه ، وهؤلاء نوعان : منهم من يخرج اختيارا وطوعية ، ومنهم من يخرج ونفسه تأتى إخراجها ، ولكن يجاهد على ذلك . وقد اختلف في أيهما أفضل ، فقال ابن السكيت والجنيد : الأول أفضل لتحقيق نفسه بتمام السخاء والزهد . وقال ابن عطاء : الثاني أفضل لتحقيق نفسه بأن له عملا ومجاهدة . وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه رضى الله عنه ، ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول وهو زاهد في تحصيله إما مع قدرته أو ببلوتها ، والأول أفضل من هذا ، ولهذا قال كثير من السلف : إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه كلها قام أبو سليمان وغيره . وكان مالك بن دينار يقول : الناس يقولون مالك زاهد ، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز . وقد اختلف العلماء أيما أفضل من طلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم منها لنفسه أم من تركها فلم يطلبها بالكلية ، فرجحت طائفة من تركها وجانبها منهم الحسن وغيره ، ورجحت طائفة من طلبها على ذلك الوجه منهم النخعي وغيره . وروى عن الحسن رضى الله عنه نحوه ، والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشبهونها . ففهم من يشهد كثرة التعب بالسعى في تحصيلها فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه . قال الحسن : الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن ، ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا ، ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها . قال بعضهم : من سأل الله الدنيا فلأما يسأل طول الوقوف للحساب ، ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحة الأراذل في طلبها كما قيل لبعضهم : ما الذى زهدك في الدنيا ؟ قال : قلة وقتها وكثرة جفائها وخشية شركاها . ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقنرها كما قال الفضيل : لو أن الدنيا بمخافيرها عرضت على حلالا ولا أحاسب بها في الآخرة لكنت أقتلها كما يقتل الرجل الحقيقة إذا مر بها أن تصيب ثوبه . ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها . قال الحسن : إن كان أحطم لنعيش عمره مجهدا شليد الجهد والمال الحلال إلى جنبه يقال له ألا تأتى هذا فصيب منه ؟ فيقول : لا والله لأفعل ، إلى أخاف أن

أتية فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعقلي . وبمث عمر إلى بن المنكسر بمال ، فيكي واشتد بكاءه وقال : خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة مني نصيب ، فذلك الذي منه أباكاني ، ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة . وخواص هؤلاء يشعش أن يشتغل بها عن الله كما قالت رابعة : ما أحب أن لي الدنيا كلها من أوتها إلى آخرها حلالا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتي عن الله طرفة عين . وقال أبو سليمان : الزهد ترك ما يشغل عن الله وقال : كل ما يشغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشغوم ، وقال : الزهد في الدنيا على طيقتين : منهم من يزهد في الدنيا فلا يفتح له فيها روح الآخرة . ومنهم من إذا زهد فيها فتح له فيها زوج الآخرة ، فليس شيء أحب إليه من البقاء لطبيع ، وقال : ليس الزاهد من أتى هموم الدنيا واستراح منها ، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعبد فيها للآخرة . فالزهد في الدنيا يراد به تقوي القلب من الاشتغال بها ليضرب طلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقاءه ، وهذه الأمور ليست من الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « حب إلى من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » ولم يجعل الصلاة مما حب إليه من الدنيا ، كذا في المسند والتسائي وأظنه وقع في غيرهما « حب إلى من دنياكم ثلاث » فأدخل الصلاة في الدنيا ، ويشهد لذلك حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ، أو عالما أو متعلما » أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة مرفوعا . وروى نحوه من غير وجه مرسل ومتصلا ، وخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا قال « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله » . وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا . وخرجه أيضا من رواية شهر بن حوشب عن عبادة قال أراه رفعه قال « يوتئ بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميزوا منها ما كان لله عز وجل وألقوا ساثرها في النار » فالدنيا وكل ما فيها ملعونة : أي مبعدة عن الله لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله فهذا هو المقصود من الدنيا ، فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه ولازم ذلك دوام ذكره كما قال ابن مسعود : تقوى الله حق تقواه أن يذكر فلا ينسى ، وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره وكذلك الحج والظواف . وأفضل أهل العبادات أكثرهم لله ذكرا فيها ، فهذا كله ليس من الدنيا المنومة ، وهو المقصود من إحياء الدنيا وأهلها كما قال تعالى — وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون — وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من التعميم ، قالوا : لأن نعم الجنة حظ العبد ، والعبادات في الدنيا حق الرب ، وحق الرب أفضل من حظ العبد ، وهذا غلط ، ويقوى غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله — من جاء بالحسنة فله خير منها — قالوا : الحسنة لا إله إلا الله وليس شيء خيرا منها . ولكن الكلام على التقديم والتأخير والمراد فله منها خير : أي له خير بسببها ولأجلها ، والصواب إطلاق ما جاء به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلقا . وفي صحيح الحاكم عن المستوردين شدد قال « كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فذاكروا الدنيا والآخرة فقال بعضهم : إنما الدنيا بلاغ للآخرة وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة . وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الجنة ، وقالوا ما شاء الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيها فما خرج منه فهو الدنيا » فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال . ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل ، والعلم مقصود الأعمال فتضاعف في الآخرة بما لانسبة لما في الدنيا إليه ، فإن العلم أصله العلم بالله وأسمائه وصفاته ، وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا ، ويصير علم اليقين عين اليقين ، وتصير المعرفة بالله رؤية له ومشاهدة ، أين هذا مما في الدنيا . وأما الأعمال البدنية فإن لها في الدنيا مقصدين : أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة ، والثاني اتصال القلوب بالله وتوحيدها بذكره ، فالأول قد رفع عن أهل الجنة . ولهذا روى أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجليده لهم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم إنكم لستم في دار مجاهدة . وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجنة على أكل الوجوه رأتها ، ولانسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا فتتم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورويته وسماع كلامه لاسيا في أوقات الصلاة في الدنيا كالجنح والأعياد ، والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشيا في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر ، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أن أهل الجنة يرون ربهم » حضّ عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر ، لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له ، وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا ، فيلهمون التسييح كما يلهمون النفس . قال ابن عيينة : لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا ، فإن لذة الذكر العارفين في الدنيا من لنتهم به في الجنة . فتبين بهذا أن قوله - من جاء بالحسنة فله خير منها - على ظاهره ، فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة ، وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذّة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا ، لأن أهلها لم يدركوه على وجهه بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، والله تعالى المستول أن لا يمر منا خير ما عنده بشرا عندنا بمنه وكرمه ورحمته آمين ، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم . ولترجع إلى شرح حديث (ازهد في الدنيا يهلك الله) فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهد في الدنيا . قال بعض السلف : قال الخواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه ، قال : ابتغوا الدنيا يحبك الله عز وجل ، وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويوترها على الآخرة كما قال - كلابا بل تحبون العاجلة وتلدرون الآخرة - وقال - وتعيون المال جبا جبا - وقال - وإنه لحب الخمر لشديد - والمراد حب المال ، فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها . وفي الحديث وصيح ابن حبان عن أبي موسى عن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أحب دنياه أضرت بآخرته ، ومن أحب آخرته أضرت بدنيته ، فأثروا ما يبقى على ما يفنى » . وفي المسند وسنن ابن ماجه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من كانت الدنيا همه ففرق الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » . وخروجه الترمذى من حديث أنس مرفوعا بمعناه . ومن كلام جندب بن عبد الله الصنعاني رضى الله عنه : حب الدنيا رأس كل خطيئة . وروى مرفوعا ، وروى عن الحسن : رسلا . وقال الحسن : من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه . وقال عون بن عبد الله : الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان ما ترجع إحداها تحفت الأخرى . وقال وهب : إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان إن أرضى إحداها أضط الأخرى ، وبكل حال فازده في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأجابه . قال عمرو بن العاص رضى الله عنه : ما أبعد هديكم من هدى نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه كان أزهده الناس في الدنيا وأتمم أرغب الناس فيها ، خرجه الإمام أحمد . وقال ابن مسعود رضى الله عنه لأصحابه : أتم أكثر صلاة وصوما وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم ، قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : كانوا أزهدهم منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة . وقال أبو الدرداء : ثلث حلقم لي على رجل أنه أزهكم لأخلفن لكم أنه خيركم . وروى عن الحسن قال « قالوا يا رسول الله من خيرنا ؟ قال : أزهكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة » والكلام في هذا الباب يطول جدا ، وفيها أشرا إلى كفاية إن شاء الله تعالى . الرخصة الثانية (وازده فيها في أيدي الناس يحبك الناس) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه يصي رجلا فقال : أيأس مما في أيدي الناس تكن «غنيا» خرجه الطبراني وغيره . وروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا « شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس » . وقال الحسن : لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم . فاذا فعلت ذلك استغفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك . وقال أيوب السخياي : لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس ، والتجاوز عما يكون منهم . وكان عمر يقول في خطبته على المنبر : إن الطمع فقر وإن اليأس غنى ، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه . وروى أن عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر . فقال يا كعب : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يملون به . قال : فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه ؟ قال : يذهب الطمع وشبهه النفس وتطلب الحاجات إلى الناس . قال : صدقت . وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم بالاستغفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم . فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه لأن المال محبوب لنفوس بني آدم . فمن طلب منهم ما يجوبه كرهوه لذلك . وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يف له ببذل سؤاله له وذلك له أو كان يقول لأهله ثيابكم حل غيركم أحسن منها عليكم . ودوابكم تحت

غيركم أحسن منها تحتكم ، فهذا نادر جدا من طباع بنى آدم ، وقد انطوى بساط ذلك من
أزمان متطاولة . وأما من زهد فيها في أبلى الناس وعف عنهم فاتهم يحبونه ويكرمونه لذلك
ويسود به عليهم كما قال أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية ؟ قالوا : الحسن ، قال
بم سادهم ؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم ، وما أحسن قول بعض
السلف في وصف الدنيا وأهلها :

وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنبها
فان تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعتك كلابها

الحديث الثاني والثلاثون

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ ، وَالِدُ أَرْقَطْنِي ، وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مُرْسَلًا عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، فَأَسْقَطَ
أَبَا سَعِيدٍ ، وَلَمْ يَطْرُقْ يَتَوَيَّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

حديث أبي سعيد لم يخرج به ابن ماجه وإنما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية
عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حديثنا اللدا وردى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن
أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار » من ضلوا
ضله الله ، ومن شاق شق الله عليه » وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم . وقال
البيهقي : تفرد به عثمان عن الدراوردي ، وأخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه
مرسلا . قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، قال : ولا يستند
من وجه صحيح : ثم أخرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النخعي عن الدراوردي موصولا ،
والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يحأ به : ولا شك في تقديم
قول مالك على قوله : وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث لا ضرر
ولا ضرار مستندا . وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان حديثنا موسى بن عتبة
حديثنا إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن نفع است أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
« قضى أن لا ضرر ولا ضرار » وهذا من جملة صحيفة يروى بها الإسناد ، وهي منقطعة
مأخوذة من كتاب قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما . وإسحق بن يحيى قبل هو ابن طلحة
وهو ضعيف لم يسمع من عبادة ، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع ، وقيل
إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة . ولم يسمع أيضا من عبادة ، قاله الدارقطني أيضا
 وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة ، وقيل إن موسى

ابن عقبة لم يسمع منه ، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الإسدي عنه ، وأبو عياش لا يعرف . وخرجه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا ضرر ولا ضرار » وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة ، وإبراهيم ضعفه جماعة ، وروايات داود عن عكرمة منكر . وخرجه الدارقطني من حديث الواقدي حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا ضرر ولا ضرار » والواقدي متروك وشيخه مختلف في تضعيفه . وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم بن عائشة . وخرجه الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » . وثنا إسناد مقارب وهو غريب لكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن بن معز عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع مرسلًا وهذا أصح . وخرجه الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال : أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا ضرر ولا ضرورة » ولا يمتنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه » وهذا الإسناد فيه شك ، وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف . وروى كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا ضرر ولا إضرار » قال ابن عبد البر : إسناد غير صحيح . قلت : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي . ويقول البخاري في بعض حديثه : هو أصح حديث في الباب ، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الخزازي وقال : هو خير مراسيل ابن المسيب ، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون منهم الإمام أحمد وغيره ، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال . وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوتها . وقال الشافعي في المرسل : إنه إذا استند من وجه آخر وأرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فانه يقبل . وقال الجوزجاني : إذا كان الحديث المستند من رجل غير مقنع : يعني لا يثق بروايته وشدة أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفى به ، وهذا إذا لم يعارض بالمستند الذي هو أقوى منه . وقد استدلل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا ضرر ولا ضرار » . وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ، ومجموعها أقوى الحديث ويحسنة ، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به . وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الله عليها يشمر بكونه غير ضعيف والله أعلم . وفي المعنى أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ضار ضار الله به . ومن شاق شاق الله عليه .

خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن غريب . وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ملعن من ضار مؤمنا أو مكر به » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا ضرر ولا ضرار » هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة . وروى إضرار بالهمزة ، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني ، بل وفي بعض نسخ الموطأ ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال : ضر وأضر بمعنى واحد ، وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللظفين أعنى الضر والضرار فرق أم لا ؟ ففهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد ، والمشهور أن بينهما فرقا . ثم قيل إن الضر هو الاسم ، والضرار الفعل ، فالمعنى أن الضر متصف في الشرع وإدخال الضر بغير حق كذلك . وقيل الضر أن يدخل على غيره ضررا بما ينفع هو به ، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ، ورجع هنا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح . وقيل الضر أن يضر به من لا يضره ، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز ، وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهي الضر والضرار بغير حق . فأما إدخال الضر على أحد يستحقه إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جرمته أو كونه ظلم نفسه غيره ، فيطلب المظالم مقابلته بالعدل ، فهذا غير مراد قطعا ، وإنما المراد إلحاق الضر بغير حق ؛ وهذا على نوعين : أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضر بذلك الغير ، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه . وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع : منها في الوصية قال تعالى — من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار — وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا « إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار ، ثم تلا — تلك حدود الله — إلى قوله — ومن يعص الله ورسوله وشملت حدوده فلعله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين — » وخرجه الترمذي وغيره بمعناه . وقال ابن عباس رضى الله عنه : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلا هذه الآية . والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فيتخص حقوق الورثة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الثلث والثلث كثير » ومنى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم يثقل ما وصى به إلا بإجازة الورثة ، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد . وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصد المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد ، وقيل إنه قياس مذهب أحمد . ومنها الرجعة في النكاح قال تعالى — فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه — وقال — ويعولهن — أحق — يردعن في ذلك إن أرادوا إصلاحا — فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك ، وهذا

كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث : يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها ، ويقبل ذلك أبداً بغير نهاية ، فيدع امرأة لا مطلقة ولا بمسكة ، فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات . وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل لم تستأنف العدة وبنت على ماضى منها ، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة . وقيل تبين مطلقاً وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية . وقيل تستأنف مطلقاً وهو قول أكثرين منهم أبو قلابة والزهرى والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وإسحق وأبو عبيد وغيرهم . ومنها في الإيلاء ، فإن الله جعل مدة المولى أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته ، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك ، ثم فيه قولان للسلف والخلف : أحدهما أنها تطلق عليه بمضى هذه المدة . والثاني أنه يوقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق ، ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير عمن مدة أربعة أشهر فقال كثير من أصحابنا : حكمه حكم المولى في ذلك ، وقالوا هو ظاهر كلام أحمد ، وكذا قال جماعة منهم : إذا ترك الوطء أربعة أشهر لعذر ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عدنا في هذه المدة واجب ، واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر ؟ . ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة ، ولو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قلوبمه فأبى فقال مالك وأحمد وإسحق : يفرق الحاكم بينهما ، وقدره أحمد بستة أشهر وإسحق بمضى سنتين . ومنها في الرضاع قال تعالى — لا تنصّر — والدة بولدها ولا مولود له بولده — قال مجاهد في قوله — لا تنصّر — والدة بولدها — قال : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك . وقال عطاء وقتادة والزهرى وسفيان والسندي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحقّ به وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل إن كانت في حبال الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها ، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها . وقوله — ولا مولود له بولده — يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت لإرضاع ولدها بأجرة مثلاً لزم الأب إجابتها إلى ذلك ، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد هذا منصوص الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلاً زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة ، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضاً . ومنها في البيع قد ورد النهي عن بيع المضطر ، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال « إنه سيأتي على الناس زمان غرض بعض المومنين على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال تعالى — ولا تنسوا الفضل بينكم — ويباع المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر » : وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

« إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدته هلاكاً إلى هلاكه » وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعاً أيضاً . وقال عبد الله بن معقل : بيع الضرورة ربا . قال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه . فقيل له كيف هو ؟ قال : يبيئك وهو محتاج قتيبه ما يساوى عشرة بعشرين . وقال أبي طالب : قيل لأحمد إن ربح بعشرة خمسة ؟ فحذره ذلك وإن كان المشتري مسترسل لا يحسن أن يماكس قباعة بعين كثير لم ينز أيضاً . قال أحمد : الخلافة الخداع . وهو أنه يتخبه فيها لا يتغابن الناس في مثله يبيعه ما يساوى درهمين . ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك ولو كان محتاجاً إلى نقد فلم يبد من يقرضه فاشترى سلعة بشئ إلى أجل في ذمته ، ومقصوده بيع تلك السلعة بأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف ، وخصص أحمد في رواية ، وقال في رواية : أخشى أن يكون هطراً فان باع السلعة من بائعها فأكثر السلف على تحريم ذلك ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجههم لله وأحمد وغيرهم . ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة ولدها في البيع ، فان كان صغيراً حرم بالاتفاق ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من فرق بين ولده ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . فان رضيت الأم بذلك فحق جوارها اختلاف ، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جداً : وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال . والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتمدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيراً فيتضرر المتعوق بذلك . فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتمدى ضرره إلى غيره . فان كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يوثج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فانه متمتع بذلك وعليه انضمام ، وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران : أحدهما : لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . والثاني المنع وهو قول أحمد ، ووافقته مالك في بعض الصور ؛ فمن صور ذلك أن يفتح كوة في بناءه العالي مشرقة على جاره ، أو يبني بناءً عالياً يشرف على جاره ولا يستره ، فانه يلزمه بستره نص عليه أحمد ووافقته طائفة من أصحاب الشافعي . قال الروياني منهم في كتاب الحلية : يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التبعث وقصد الفساد قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر . وقد خرج الخرطبي وابن عدى باسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً حديثاً طويلاً في حق الجار ، وفيه « ولا يستطيل البناء فيحجب عما للريح إلا بأذنه » . ومنها أن يحفر بئراً بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها فانها تنظم في ظاهر مذهب مالك وأحمد . وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تضاروا في الحفر ، وذلك أن يحفر للرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه » . ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من هر أو دق ونحوهما ، فانه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد ، وهو أحد الرجوع للشافعية . وكذا إذا كان يضر بالسكان كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك . ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويضر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه ، فانه يحجر على إزالته ليندفع به

ضرر النخل، خرّجه أبو داود في سنته من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث عن سمرة ابن جندب أنه كان له عذق من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فتأذي به وشق عليه، فطلب إليه أن ينقله فأبى، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن ينقله فأبى، قال: فبهه له ولك كذا وكذا أمرار غبه فيه، فأبى، فقال: أنت مضار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: «أذهب فاقطع نخله». وقد روى عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كن على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرقف له. وخرّجه أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه «أن رجلا من الأنصار كانت له في حائطه نخلة لرجل آخر، وكان صاحب النخل لا يريها غاوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب النخلة: خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك، قال: لا والله، قال: فخذ مني ثنتين، قال: لا والله، قال: فبهن له، قال: لا والله، قال: فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته». وخرّجه أبو داود في المراسيل من رواية إسحق بن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال: «كان لأبي لباية عذق في حائط رجل، فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عذقت، فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني، فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا لباية خذ مثل عذقت فحزها إلى مالك واكشف عن صاحبك ما يكره فقال: ما أنا بقاعل، فقال: اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بحدار، فانه لا ضرر في الإسلام ولا ضرر» في هذا الحديث والذي قبله إيجابه على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ، ويستدل بذلك أيضا على وجوب العارة على الشريك المحتنع من العارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة. وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعا «لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم» وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم، قاله الإمام أحمد، والحديث حيثئذ مرسل، والتعضية هي القسمة، ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع كن له جدارواه لا يحمل أن يطرح عليه خشب، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكن ويحرم عليه الانتفاع أم لا؟ فن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره وقال هنا للجار المنع من التصرف في ماله

بغير إذنه . ومن قال هناك بالمنع فاختطفوا ههنا على قولين : أحدهما المنع ههنا وهو قول مالك . والثاني أنه لا يجوز المنع ، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره ، وواقفه الشافعي في القديم وإسحق وأبو ثور ودلود بن المنذر وعبد الملك بن حبيب المالكي ، وحكاة مالك عن بعض قضاة المدينة . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن يفرز خشبه على جداره » قال أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجرى ماء جاره في أرضه ، وقال : تمنن به ولو على بطنك . وفي الإجماع على ذلك روايتان عن الإمام أحمد . ومذهب أبي ثور الإجماع على إجرأ الماء في أرض جاره إذا أجزأه في قناة في باطن أرضه ، نقله عنه حرب الكرماني . وما ينهى عن منعه الفرض من الماء والكلاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء » . وفي سنن أبي داود : « أن رجلا قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يجل منته ؟ قال : الماء » قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يجل منته ؟ قال : الملح » قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يجل منته : قال : أن تضل الخبير خير لك » وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء » . ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجارى والتابع مطلقا سواء قيل إن الماء للمالك أرضه أم لا . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وغيرهم ، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقى البهائم وسقى الزروع . ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع . واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الكلاء وكان منته مفضيا إلى منع الكلاء على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي . وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاء . وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء للملوك بملك منتهه ويجراه إلا للمضطر كالخياز في الأوعية ، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك . وعند الشافعي حكم الكلاء كذلك يجوز منعه فضله إلا في أرض الموات ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلاء مطلقا . ومنهم من قال : لا يمنع أحد الماء والكلاء إلا أهل الثغور خاصة وهو قول الأوزاعي ، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلوهم لم يبقروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأمله . وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجحر ، ومنهم من حمل على منع الحجارة المورية للنار وهو بعيد ، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها لم يستدق بها أو يتضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد . وأما الملح فقلعه يحمل على منع أخذه من المعادن الباحة : فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع ، نص عليه أحمد . وفي سنن أبي داود : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع رجلا الملح ، فقيل له يا رسول الله إنه بمنزلة الماء : أى التابع المعد ، فاتزره منه » . وما يباخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ضرر » أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة . فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم ، وما نهاهم عنه هو عين

فساد دينهم ودنياهم لكنه لم يأمر عباده بشئ هو ضار لهم في أبدانهم أيضا ، ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض . وقال - ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - وأسقط الصيام عن المريض والمسافر ، وقال - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالخلق ونحوه عن كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالقضية . وفي المستند عن ابن عباس قال « قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أى الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة » . ومن حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إني أرسلت بحنيفية سمحة » . ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « رأى رجلا يمشي ، قيل له : إنه نذر أن يمجد ماشيا ، فقال : إن الله لغني عن مشي فليركب » . وفي رواية « إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه » . وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله لا يصنع بشقاء أنتك شيئا فلتركب » . وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يمجد ماشيا ، فهم من قال : لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد . وقال أحمد : يصوم ثلاثة أيام . وقال الأوزاعي : عليه كفارة يمين ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاعه ، فإن عجز عنه فليل ركب عند العجز ولا شئ عليه ، وهو أحد قول الشافعي ، وقيل يل عليه مع ذلك كفارة يمين ، وهو قول الثوري وأحمد في رواية ، وقيل يل عليه دم ، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية وقيل يتصدق بكرامه ما ركب . وروى عن الأوزاعي وحكاه عن عطاء . وروى عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت . وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يلزمه الركوب بل يمجد من قابل فيمشي ما ركب ما مشى ، وزاد بعضهم : وعليه هدى ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا . وما يدخل في عمومه أيضا بأن من عليه دين لا يطالب به مع إحصاره بل ينظر إلى حال يساره ، قال تعالى - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشرح في قوله : إن الآية مختصة بدين الربا في الجاهلية . والجمهور أخذوا باللفظ العام ، ولا يكلف للمدين أن يقضى بما عليه في خروجه من ملكه ضرر كتيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته وتفقته عياله ، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

الحديث الثالث والثلاثون

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَوْبِعْطَى النَّاسُ بِدَهْوَاهُمْ لِأَدْعَى رِجَالِ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهُمْ لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الدَّعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا ، وَيَعْنِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

أصل هذا الحديث خرجه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن الميمن على المدعى عليه . » وخرجه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الميمن على المدعى عليه ، واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال : رواه البيهقي بإسناد حسن . وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن البيئنة على الطالب والميمن على المطلوب . » وروى الشافعي أبنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « البيئنة على المدعى » قال الشافعي : وأحسبه ولا أثبت أنه قال « والميمن على المدعى عليه . » وروى محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا الحديث ، ولكن قال « البيئنة على من ادعى والميمن على من أنكر » وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح جمع من مالك وابن جريج وطبقتهما ، وسقط من هذا الإسناد ابن جريج ، وقد استدلل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « البيئنة على المدعى والميمن على من أنكر » وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به ، وفي المعنى أحاديث كثيرة . ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاخصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « شاهدك أو يمينة ، قلت : إذا يخلف ولا يبالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجرتني الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تصديق ذلك ، ثم قرأ هذه الآية — إن الذين يشتركون بهعد الله وأيمانهم ثمنا قليلا — الآية . » وفي رواية لمسلم بعد قوله « إذا يخلف لك قال : ليس إلا ذلك . » وخرجه أيضا مسلم بمعناه من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وخرج الترمذي من حديث الزري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته « البيئنة على المدعى والميمن على المدعى عليه » وقال في إسناده مقال ، والزري يضعف هذا الحديث من جهة حفظه . وخرجه الدارقطني من رواية مسلم ابن خالد الزنجي وفيه ضعف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « البيئنة على المدعى والميمن على من أنكر إلا في القسامة » ورواه الحافظ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا ، وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح « المدعى عليه أولى بالميمن إلا أن تقوم بيئته » وخرجه الطبراني . وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص

وفى إسناده كلام . وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة ، وروى حجاج الصواف عن حيد بن هلال عن زيد بن ثابت قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل طلب عند رجل طلبة فإن المطلوب هو أولى باليمين » . وخرجه أبو عبيد والبيهقي وإسناده ثقات ، إلا أن حيد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت . وخرجه الدارقطني وزاد فيه « بغير شهادة » . وخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال « جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فادعى أحدهما على الآخر حقا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدعى : أقم بينك ، فقال : يا رسول الله ما لي بينة ، فقال للآخر : احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عليك أم عندك شيء » . وقد روى عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر . وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكره . وقال قتادة : فصل الخطاب الذي أوتيته داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . قال : ومعنى قوله البينة على المدعى : يعنى أنه يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة يؤخذ بها . ومعنى قوله « اليمين على المدعى عليه » أى يراها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال انتهى . وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية فى تفسير المدعى والمدعى عليه . فمنهم من قال : المدعى هو الذى يحتج وسكوته من الخصمين ، والمدعى عليه من لا يحتج وسكوته منهما . ومنهم من قال : المدعى من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل والظاهر ، والمدعى عليه بخلافه ، وينبأ على ذلك مسألة وهى إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا ، فقال الزوج أسلمنا معا فتكاحنا باق ، وقالت الزوجة بل سبق أحدنا إلى الإسلام فالتكاح منفسخ ، فإن قلنا المدعى يحتج وسكوته ، فالمرأة هى المدعى فيكون القول قول الزوج لأنه مدعى عليه إذ لا يحتج وسكوته ، وإن قلنا إن المدعى من يدعى أمرا خفيا فالمدعى هنا هو الزوج إذ التصارن فى الإسلام خلاف الظاهر ، فالقول قول المرأة لأن الظاهر معها . وأما الأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الودعة ، فقد قيل إنه مدع لأن الأصل بخلاف ما ادعاه ، وإنما لم يحتج إلى بينة لأن المودع ائتمنه ، والائتمان يقتضى قبول قوله ، وقيل إن المدعى الذى يحتاج إلى بينة هو المدعى ليعطى بدعواه مال قوم أو دماهم كما ذكر ذلك فى الحديث . فأما الأمين فلا بدعى ليعطى شيئا ، وقيل بل هو مدعى عليه لأنه إذا سكت لم يترك بل لابد لمن رد الجواب ، والمودع مدع لأنه إذا سكت ترك ، ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه ، فالأكثر على أن قوله مقبول أيضا لدعوى التلف . وقال الأوزاعي : لا يقبل قوله لأنه مدع . وقال مالك وأحمد فى رواية : إن ثبت قبضه للأمانة بينة لم يقبل قوله فى الرد بلون البينة . ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب ، فيكون تركه تفریطا فيجب به الضمان ولذلك قال طائفة منهم فى دفع مال اليتيم إليه لابد له من بينة ، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا . وقد اختلف الفقهاء فى هذا الباب على قولين : أحدهما أن البينة على المدعى أبدا

والبحر على المدعى عليه أبنا . وهو قول أن حنيفة وواقفه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري وطرده ذلك في كل دعوى حتى في القسامة وقالوا : لا يحلف إلا المدعى عليه ورأوا أن لا يقضى بشاهد ولا يمين ، لأن اليمين لا تكون إلا على المدعى عليه ، ورأوا أن اليمين لا يرد على المدعى لأنها لا تكون إلا في جانب المذكر المدعى عليه ، واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن بشار الأنصاري عن سهل بن أبي خيثمة أنه أخبره أن قرا منهم انطلقوا إلى خيبر ففزعوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر الحديث . وفيه . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « تأتوني بالينة على من قتله » قالوا : ما لنا بينة . قال : فيحلفون ، قالوا لانرضى بأيمان اليهود ، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة خرجه البخاري . وخرجه مسلم مختصرا ولم يشمه . ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن بشار عن سهل بن أبي خيثمة فذكر قصة القتيلى وقال فيه « فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برته . وهذه هي الرواية المشهورة الثالثة المخرجة بلفظها بكاملها في الصحيحين . وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي فإنه أجل وأحفظ وأعلم ، وهو من أهل المدينة وهو أعلم بمحدثيهم من الكوفيين . وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنقض به وقال : ذلك ليس بشئ رواه على ما يقرون الكوفيون ، وقال : اذهب إلى حديث المديني يحيى بن سعيد . وقال النسائي : لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن بشار . وقال مسلم في كتاب التيميم : لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه ، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا ، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم بالينة وترك سعيد القسامة ، وتواطأ الأخبار بخلافه يقضى عليه بالغلط ، وقد خالفه يحيى بن سعيد وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد هذه رواية أهل العراق عن بشير بن بشار ، ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم . قلت : وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث ، فقد خرّج النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « طلب من ولى القتيلى شاهدين على من قتله ، فقال : ومن أين أصيب شاهدين ؟ قال : فتحلف خمسين قسامة . قال : كيف أحلف على ما لم أعلم ؟ قال : فتستحلف منهم خمسين قسامة » فهذا الحديث يجمع بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد . ويكون كل منهما ترك بعض القصة . فترك سعيد ذكر قسامة المدعين . وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم . وأما مسألة الشاهد مع اثنين فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث « شاهدك أو يمينه » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ليس لك إلا ذلك » وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه الفظة وقال : تفرد بها منصور عن أبي وائل ، وخالفه سائر الرواة وقالوا : إنه سأله ألك بينة أو لا ؟

والبيئة لا تنفك على الشاهدين فقط بل تتم سائر ما بين الحق . وقال غيره : بمحتمل أن يريد بشهادته كل موعين يشهدان للمدعى بصحة دعواه يقينان بهما الحق فيدخل في ذلك شهادة الرجلين وشهادة الرجل مع المرائين وشهادة واحد مع اثنين . وقد أقام الله سبحانه إيمان المدعى مقام الشهود في الثمان . وفيه في تمام . است . ليس ما لا ذلك . لم يرد به إلى العلم بل إلى الخصم وهو الشهود أقامه المدعى . و . ثم يحون القول بقوله بغير بيئة فذهب من ذلك وإلى ذلك عليه . وكذلك قوله في الحديث . ولكن القول على المدعى عليه إنما أراد بها التبين الجردة عن الشهادة . وأول الحديث . على ذلك . وهو قوله لو يمدح المدعى بدعواه لا مدعى رجل دماء رجل وأمواله . ثم أن قوله اثنين على المدعى عليه إنما هي البيعة القائمة بالتسوية مع عدم البيعة . وأما اثنين مثبتة تحقق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر . وقد ثبت في آخرى . وأما اثنين على المدعى فالشهود عن أحد مبالغة في حنيفة وأنها لا ترد . والتدليل أحمد في . اثنين على المدعى عليه . وقال في رواية أبي طائب عنه ما هو به . لا يفتل له يختلف في شح . واختار ذلك طائفة من متأخري أصحاب . وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد . وروى عن طائفة من الصحابة وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجته الدار الطي في إسناده . قال أبو عبيد : ليس هذا لإزالة اليمين عن موضعها . قال الإمامة أن لا تنقض باليمين على المطلوب ، فأما إذا قضى بها عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك ، لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوى . والقول الثاني في المسألة أنه يرجع جانب أقوى المتداعين وتجعل اثنين في جانبه ، وهذا مذهب مالك ، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد ، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين ، فإن جانب المدعى في القسامة لما قوى بالوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها ، وكذلك المدعى إذا أقام شاهداً فإنه قوى جانبه فحلف معه وقضى له . وهؤلاء هم في الجواب عن قوله : البيئة على المدعى طريقان : أحدهما أن هذا يخص من هذا العموم بدليل . والثاني أن قوله : البيئة على المدعى ليس بهام : لأن المراد المدعى المهود وهو من لا حاجة له سوى الدعوى كما في قوله . لو يعطى الناس بدعواهم لا مدعى رجل دماء قوم وأموالهم . فأما المدعى الذي معه حجة تقوى دعواه فليس داخل في هذا الحديث . وطريق ثالث وهو أن البيئة كل ما بين حصة دعوى المدعى وشهد بصدقه فالتوث مع القسامة بيعة والشاهد مع اليمين بيعة . وطريق رابع ولكنه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة : أعني قوله البيئة على المدعى . فأنوا : إنما الثابت هو قوله اثنين على المدعى عليه . وقوله (لو يعطى الناس بدعواهم لا مدعى قوم دماء قوم وأموالهم) يدل على أن مدعى الدم والمال لا بد له من بيعة يدل على ما ادعاه ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان أنه لا يكتفي بذلك ولا يكون بمجرد لو . وهذا قول الجمهور خلافاً للمالكية ، فانهم جعلوه لو كما يقسم مع الأولياء ويستحقون الدم . ويدخل في عمومهم أيضاً من قلف زوجته ولاعنها ، فانه لا يباح دمها بمجرد

لأنه ، وهذا قول الأكثرين خلافا للشافعي ، واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عز وجل - ويدلر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين - والأولون منهم من حمل العذاب على الحيس وقالوا : إن لم تلاعن حبست حتى تقرأ أو تلاعن وفيه نظر ، ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء . وقال أشهب من المالكية : لها الصداق يمينها ، وقال غيره منهم : لها الصداق بغير يمين ، هذا كله إذا كانت ذات قدر وادعت ذلك على من هم تليق به الدعوى ، وإن كان المرى بذلك من أهل الصلاح ، ففى حدّها للقذف عن مالك ورويتان ، وقد كان شريح وإياس ابن معاوية يحكان فى الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق إحدى المتداعيين ، وقضى شريح فى أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هى ولد هرقى ، قال شريح : ألقها مع هذه فإن هى قررت ودرت واستبطرت فهى لها ، وإن قررت وهربت وبارت فليس لها . قال ابن قتيبة : قوله استبطرت يريد امتدت للإرضاع ، وإن بارت اقتشمت وتنقشت وكان يقضى بتحو ذلك أبو بكر الشامى من الشافعية ، ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا . وقد روى عن الشافعى وأحمد السخيتان قول القافة فى سرقة الأموال والأخذ بذلك ، ونقل ابن منصور عن أحمد : إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعى بالليل ، ينظر فى الأمر فإن لم يكن أثر غنمه فى الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يمينى بالبيئة . قال إحق بن راهويه كما قال أحمد لأنه مدع ، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم ، وأن البيئة إنما تطلب عند عدم الأثر . وقوله (واليمين على المدعى عليه) يدل على أن كل من ادعى عليه دعوى فأنكر فإن عليه اليمين ، وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال مالك : إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة خوفا من أن يتبدل السفهاء على الرؤساء يطلب أيمانهم . وعنده ولو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه . وحكى أيضا عن القاسم بن محمد وعبد الرحمن ، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة ، فإن كان من أهل الفضل أو ممن لا يشار إليه بذلك أدب المدعى عند مالك ، واستدل بقوله « اليمين على المدعى عليه » على أن المدعى لا يمين عليه ، وإنما عليه البيئة وهو قول الأكثرين . وروى عن على أنه حلف المدعى مع بيته أن شهوده شهدوا بحق ، وفعله أيضا شريح وعبد الله بن عقبة بن مسعود وابن أبى ليلى وسوار العبى وعبيد الله بن الحسين ومحمد بن عبد الله الأنصارى ، وروى عن النخعى أيضا . وقال إحق إذا استرأب الحاكم وجب ذلك . وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد : قد فعله على ، فقال له : أيستقيم هذا ؟ فقال : قد فعله على ، فأنيت القاضى هذه الرواية عن أحمد لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبى ، وهذا لا يصح لأن علىا إنما حلف المدعى مع بيته على الحاضر معه ، وهؤلاء يقولون هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كالمين مع الشاهد الواحد . وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرأبهم أيضا ، ومنهم سوار العبى قاضى البصرة ، وجوز فاك القاضى أبو يعلى من أصحابنا لولى المظالم

دون التضاة . وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع أنها تستحلف ، وأخذ به الإمام أحمد ، وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الإتيان بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم — إلى قوله — فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله — وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف ، وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود ، وأقضى بها على وابن عباس ، وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وأحمد وابن عبيد وغيرهم قالوا : تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر ، ويستخلفان مع شهادتهما ، وهل ينمعهما من باب تكميل الشهادة فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين أم من باب الاستظهار عند الرية وهذا محتمل وأصحابنا جعلوها شرطا وهو ظاهر ما روى عن أبي موسى وغيره . وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار ، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب . وقوله — فإن عثر على أنها استحقا إنما فآخرون يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما — يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار حلف أولياء الميت بجلى خيانتهم وكذبهم واستحقوا ما حلفوا عليه : وهذا قول بمجاهد وغيره من السلف . ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتداعين ، وقد قويت هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار ، فترد اليمين على المدعين وبحلقون مع اللوث ويستحقون ما ادعوا كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث . ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما . وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت ، فأوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال وأشهد على وصيته كفارا ، ثم قدم الصبيان فدفع بعض المال إلى الورثة وكذب بعضه ، ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال ، فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه ، ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا ف قضى على الوصيين بما حلفوا عليه ، وكان ذلك في خلافة عثمان ، وتأول ابن مسعود الآية على ذلك ، وكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود والكفار فحلفوا معها واستحقوا لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم ، فجعل اليمين مع أقوى المتداعين وقضى بها ، واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الأدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد ، ولا يستحلف إلا فيما يصح بدله كما هو المشهور عن أحمد . ولا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكى عن مالك وأما حقوق الله عز وجل . فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم ، ونص عليه أحمد في الزكاة . وبه قال طائوس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم . وقال

أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي : إذا اتهم فانه يستحلف . وكذا حكى عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل أنه يحلف على دعواه . وكذا قال إسحق في طلاق السكران يحلف إنه ما كان يعقل . وفي طلاق الثامى يحلف على نسيانه ، وكذا قال القاسم بن محمد وسلم بن عبد الله في رجل قال لامرأته أنت طالق يحلف أنه ما أراد به الثلاث وترد إليه .

وخرج الطبراني من رواية أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « كان أناس من الأعراب يأتون بلحم وكان في أنفسنا منه شئ » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اجهلوا أيماهم أنهم ذبحوها ، ثم اذكروا اسم الله وكلوا » وأبو هارون ضعيف جدا . وأما المؤمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم لا ؟ فقيه ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها لا يمين عليه لأنه صدقه ولا يمين مع التصديق وبالتيناس على الحاكم ، وهذا قول الحارث العكلي . والثاني عليه يمين لأنه منكر ، فيدخل في عموم قوله « واليمين على من أنكر » وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأكثر أصحابنا . والثالث لا يمين عليه إلا أن يهيم ، وهونص أخذ، وقول مالك في رواية كما تقدم في اثباته . وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الاتيان فقد اختلف معنى الاتيان . وقوله (البيئة على المدعى واليمين على من أنكر) إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه ادعاه عليه ، ولهذا قال في أول الحديث « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم » فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر للدعواه فهذا أهل من الأول ، ولا بد للمدعى هنا من بيئة ، ولكن يكفي من البيئة هنا بما لا يكفي بها في الدعوى على المدعى لنفسه المنكر . ويشهد لذلك مسائل : منها اللقطة إذا جاء من وصفها ، فانها تدفع إليه بغير بيئة بالاتفاق لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه . ولا يجب كقول الشافعي وأبي حنيفة . ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد . ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعى منها شيئا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفى به . وسئل عن ذلك أحمد وقيل له ، فريد على ذلك بيئة ؟ قال : لا بد له من بيان يدل على أنه له ، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير . وروى الحلال باسناد عن الركين ابن الربيع عن أبيه قال أحس ألى شرد لأخى فرس بغير القمر ، قرأه في مريبط سعد فقال : فرسى ، فقال سعد : ألك بيئة ؟ قال لا ، ولكن ادعوه فيحسم ، فدعاه فحسم . فأعطاه إياه ، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالمدعى ثم ظهر عليه المسلمون ، ويحتمل أنه عرف أنه ضال . فوضع بين الدواب الضالة فيكون كاللقط . ومنها المصوب إذا علم ظلم الولاة فطلب ردّها من بيت المال . قال أبو الزناد : كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البيئة القاطمة . كان يكفي باليسر إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردّها عليه ولم يكلفه تحقيق البيئة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ، ولقد انقضت أموال العراق في رد المظالم حتى حل إليها من الشام . وذكر أصحابنا أن الأموال المصوبة مع قطاع

الطريق والمريض يكتب من مدعيها بالصفة كاللغة ذكره القاضي في خلافه وأنه ظاهر كلام أحمد والله أعلم .

الحديث الرابع والثلاثون

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد . ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد ، وعنده في حديث طارق قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، ثم روى هذا الحديث . وقد روى معناه من وجه آخر ، فخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته جواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويصعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . وروى سالم المرادي عن عمرو بن حزم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم . لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه ، فذلك الذي سبقت له السوابق . ورجل عرف دين الله وصدق به ، وللأول عليه سابقة ، ورجل عرف دين الله فسكت عليه ، فإن كان رأى من يعمل بخير أحبه عليه ، وإن رأى من يعمل بإيثار أبغضه عليه ، فذلك الذي ينجو على إبطائه كله » وهذا غريب وإسناده منقطع . وخروج الإسماعيلي من حديث هارون العبدى وهو ضعيف جدا عن مولى لعمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده ولسانه وقلبه . فإن جبن بيده بلسانه وقلبه . فاد حبس بلسانه وبيده فيقلبه » . وخروج أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هاني عن علي بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « سيكون بعدى قس لا يستطيع المؤمن فيه أن يغير بيده . لا بلسانه قلب يارسول الله وكيف ذاك ؟ قال ينكرونه بقلوبهم . قلت يارسول الله وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا ؟ قال لا إلا كما ينقص القطر من الصفا . وهذا الإسناد منقطع . وخروج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد ضعيف

فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه . وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه ، فألم ينكر قلب المؤمن دل على ذهاب الإيمان من قلبه . وقد روى عن أبي جحيفة قال : قال علي « إن أول ماتقبلون عليه من الجهاد جهاد بأيديكم ثم الجهاد بالستكم ثم الجهاد بقلوبكم . فتم لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر تنكس فجعل أعلاه أسفله » وسمع ابن مسعود رجلا يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر ، فقال ابن مسعود : هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فن لم يعرفه هلك . وأما الإنكار باللسان واليد فأنما يجب بحسب الطاقة . وقال ابن مسعود : يوشك من عاش منكم أن يرى منكروا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره . وفي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها كن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان كن شهدا » فن شهد الخطيئة فكرها في قلبه كان كن لم يشهدا إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده ، ومن غاب عنها فرضيها كان كن شهدا وقدر على إنكارها ولم ينكرها ، لأن الرضا بالخطايا من أقيح المحرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في كل حال من الأحوال . وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من حضر معصية فكرها فكأنه غاب عنها . ومن غاب عنها أحبها فكأنه حضرها » وهذا مثل الذي قبله ، فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال . وأما الإنكار باليد واللسان فيجب القدرة كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقتلوا على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه » أخرجه أبو داود بهذا اللفظ . وقال : قال شعبة فيه « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملهم » . وخرج أيضا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقتلوا فلا يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا » وخرجه الإمام أحمد ولفظه « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملهم فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب » . وخرج أيضا من حديث عائشة بن عمير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرين على أن ينكروه فلا ينكروه . فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة . وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكروه . فإذا لقن الله عبدا حجته قال يارب رجوتك وفرقت من الناس » . فأما ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة « ألا لا تمنع رجلا هية الناس أن يقول بحق إذا علمه » وبكى أبو سعيد وقال :

قد والله رأينا أشياء فهبنا . وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه « فانه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم » وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يحقر أحدكم نفسه ، قالوا : يا رسول الله كيف ينقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه . فيقول الله له : ما منك أن تقول في كذا وكذا ، فيقول : خشيت الناس ، فيقول الله : إياي كنت أحتق أن تخشى » فهذان الحديثان معمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار ، قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس أمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر ؟ قال : إن خفت أن يقتلك فلا ، ثم عدت فقال لي مثل ذلك ، ثم عدت فقال لي مثل ذلك ، وقال : إن كنت لا بد فاعلا فبقيا بينك وبينه . وقال طاوس : أتى رجل ابن عباس فقال : ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأنهاه ؟ قال : لا تكن له فتنة ، قال : أفرأيت إن أمرني بمعصية الله ؟ قال : ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا . وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه « يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن » الحديث . وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ، وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال : هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة . وقد يجب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال . وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ، فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك ، وكل ذلك جائز ، وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه ، فان هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الأمراء وحده . وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين . نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤدي أهله أو جيرانه لم ينفع له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدى الأذى إلى غيره . كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره : ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحيس أو القيد أو النقي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم ، وقد نص الأئمة على ذلك : منهم مالك وأحمد وإسحق وغيرهم . قال أحمد : لا يتعرض إلى السلطان فان سيفه مسلول . وقال ابن شبرمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك . فان خاف السب أو شجاع الكلام السبي لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى وقوى عليه فهو أفضل نص عليه أحمد أيضا وقيل له : أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ليس للمؤمن أد يد » نفسه « أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به . قال ليس هذا من ذلك . ويدل على ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أفضل لجهاد كلمة عدد عند سلطان

جائز» وخرج ابن ماجه معناه من حديث أبي أمامة . وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة بن الجراح قال « قلت يا رسول الله أي الشهاد أكرم على الله ؟ قال : رجل قام إلى إمام جائر ، فأمره بمعروف ونهاه عن منكر ففعله » . وقد روى معناه من وجوه أخرى كلها فيها ضعف . وأما حديث « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » فإما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فانه لا يتعرض حينئذ للأمراء وهذا حق ، وإفهام الكلام فيمن علم من نفسه الصبر لذلك ، قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم . وقد روى عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإتكاف بالقلب . قال في رواية أبي داود نحن نرجو إن أنكرو بقلبه فقد سلم ، وإن أنكريده فهو أفضل ، وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد . وقد حكى القاضى أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه ، وصح القول بوجوبه وهذا قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : يكون لك معلومة ، وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم — أنتظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معلومة إلى ربكم ولعلمهم يتقون — . وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند جدم القبول والانتفاع به . في سنن أبي داود وابن ماجه والترمذى عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية — عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم — قال : سألت عنها خبيرا ، أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال « بل اتسمروا بالمعروف واتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحامطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العالم » . وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال « بينا نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : إذا رأيتم الناس مرجت عهدهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك أطباعه ، فقلت له : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : الزم بيتك واملك عليك لسانك وغذ بما تعرف ودع ما تنكر ، عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة » . وكذلك روى عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى — عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم — قالوا : لم يأت تأويلها بعد إلغاها في آخر الزمان . وعن ابن مسعود قال : إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبسهم شيعا وذاق بعضهم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه فهو حينئذ تأويل هذه الآية . وعن ابن عمر قال : هذه الآية لأقوام يبيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا : إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت . وعن مكحول قال : لم يأت تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر المعصية فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت . وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال : يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها . وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه . وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه

لم يجب عليه كما حكى رواية عن أحد ، وكذا قال الأوزاعي : أمر من ترى أن يقبل منك . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ينكر بقلبه (وذلك أضعف الإيمان) يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان . ويدل على أن من قهر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا . ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق النساء « أما نقصان دينها فانها تمكث الأيام والليالي لاتصل » يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة حينئذ من الصلاة . وقد جعل ذلك نقصا في دينها ، فدل على أن من قهر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معنورا في تركه والله أعلم . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من رأى منكم منكرا) يدل على أن الإنكار متعلق بالروية فإن كان مستورا فلم يره ولكن علم به فالمتخصص عن أحد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له وأنه لا يفتش عما استراب به . وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغفل إذا تحققه ، ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيها فانه ينكرها ، لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه . فهو كما رآه نص عليه أحمد وقال : أما إذا لم يعلم مكانه فلا شيء . وأما تسوير الجردان على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره ، وهو داخل في التجسس المنهى عنه . وقد قيل لابن مسعود : إن فلانا تظفر لحيته حمرا ، فقال : نهانا الله عن التجسس . وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية : إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسار به باخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل فله التجسس والإقدام على الكشف والبحث حلزا من قوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم ، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجر التجسس عليه ولا الكشف عنه ، والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه . فأما المختلف فيه فن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا ، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محذور متفق عليه كزنا القذف فالحلاف فيه ضعیف ، وهو ذريعة إلى زنا النساء المتفق على تحريمه ، وكنكاح المتعة فانه ذريعة إلى الزنا . وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا عن ابن بطة قال : لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأوّل فيه تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال والمتخصص عن أحد الإنكار على اللعاب بالشطرنج ، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائح وفيه نظر . فان النصوص عنه أنه يحلّ شارب النبيذ المختلف فيه ، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك : فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ، ولا يخرج فاعله المتأوّل من العمالة بذلك والله أعلم . وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك .

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل على رجاء نوابه وتارة خوف العقاب

التقوى ما ههنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . . . وخرج أبو داود من قوله « كل المسلم على المسلم حرام » إلى آخره . وخرجه في الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تحاسدوا ولا تتباغضوا ولا تباغضوا ولا تتدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » . وخرجه من وجوه أخر عن أبي هريرة . وخرج الإمام أحمد من حديث وثالة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله . التقوى هاهنا ، وأوماً بيده إلى القلب ، وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . . . وخرج أبو داود آخره فقط . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه » . وخرجه الإمام أحمد ولفظه « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخقره » . وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . . . وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » . ويروى معناه من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً وموقوفاً . فقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تحاسدوا) يعني لا يحسد بعضهم بعضاً ، والحسد مركوز في طباع البشر ، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل ثم يتقسم الناس بعد هذا إلى أقسام . فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل ، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه . ومنهم من يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه وهو شرهما وأخبثهما ، وهذا هو الحسد المذموم المنهى عنه . وهو كان ذنب إبليس حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده وأمجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره ، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرجه منها . ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح : انتفان أهلك بهما بنى آدم الحسد وبالحسد لعنت وجعلت شيطاناً رجياً ، والحرص أبيع آدم الجنة كلها فأصبحت حاجتي منه بالحرص . وخرجه ابن أبي الدنيا ، وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه « القرآن » بقوله تعالى - ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق - وقوله - أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله - . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ، والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لاحالقة الشعر ، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولاً تنبتكم بشئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، أو قال العشب » . وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « سي . أمي داء الأمم ، قالوا : يانبي الله وماداء الأمم ؟ قال : الأشرب والبطر ، والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم المخرج »

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم ينبغ على المحسود بقول ولا بفعل . وقد روى عن الحسن أنه لا يأثم بذلك . وروى مرفوعا من وجوه ضعيفة وهذا على نوعين : أحدهما أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه ويكون مقلوبا على ذلك فلا يأثم به . والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويميده ويبدئه في نفسه مستروحا إلى تمنى زوال نعمة أخيه . فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية . وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء ، وربما يذكر في موضع آخر إن شاء الله تعالى ، لكن هذا يعد أن يسلم من البغي على المحسود بالقول فيأثم ، بل يسمى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله ، فإن كانت الفضائل دينية فلا خير في ذلك كما قال الله تعالى — قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون — وإن كانت فضائل دينية فهو حسن ، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة في سبيل الله . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال « لاحسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فهو يثقه آتاه الليل وآتاه الثبار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يفرم به آتاه الليل وآتاه الثباز » وهذا هو النية ، وسماه حسدا من باب الاستمارة . وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له . ونشر فضائله ، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون المسلم خيرا منه وأفضل ، وهذا من أعلى درجات الإيمان ، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يجب لأخيه ما يجب لنفسه . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ولا تتاجشوا) فسر كثير من العلماء بالتجش في البيع ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع لزيادة الثمن له ، أو باضرار المشتري بتكثير الثمن عليه . وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أنه نهى عن التجش » . وقال ابن أبي أوفى : التجش أكل ربا خافز ذكر البخاري قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى إذا كان بالثبى علما . واختلفوا في البيع . فهم من قال إنه فاسد وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه . ومنهم من قال : إن التجش هو البائع أو من واطأه البائع على التجش فقد فسد ، لأن الثبى هنا يعود إلى العاقد نفسه ، وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي . وكلنا حكى عن الشافعي أنه علل صحة البيع بأن البائع غير التجش ، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في رواية عنه ، إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال وغبن غنا فاحشا يخرج عن العادة ، وقد رواه مالك وبعض أصحاب أحمد بثلاث الثمن ، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك ، وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن ذكره أصحابنا ، ويحتمل أن يفسر التجش المنهى عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك . فإن أصل التجش في اللغة إثارة الشيء بالكر والحيلة والمخادعة ، ومنه من سعى التجش في البيع ناجشا ، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يصيد الصيد بجلبته عليه وخداعه له . وحينئذ فيكون المعنى لا تخادعوا ولا يتخل بعضهم بعضا بالكر والاحتيال . وإنما يراد بالكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم إما بطريق

الاحتيال وإما اجتلاب نفعه بذلك ، ويلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عليه ، وقد قال تعالى — ولا يحق للمكر السيئ إلا بأهله . وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من غشنا فليس منا ، والمكر والخداع في النار » . وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق المرفوع « ملعون من ضار مسلما أو مكربه » خرجه الترمذى ، فيدخل على هذا التقدير في التجاشح المنهى عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه كتدليس العيوب وكتماها وغش المبيع الجيد بالردىء وغش المسترسل الذى لا يعرف الماكسة ، وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمتنافقين بالمكر والأنبياء وأتباعهم ، وما أحسن قول أبي العاتية : ليس دنيا إلا بدین وليس الدين إلا مكارم الأخلاق إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق

وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار والمحاربون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الحرب خدعة » . وقوله صلى الله عليه وسلم (ولا تباغضوا) نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون . وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم » خرجه مسلم . وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهى عن التباغض والتحاسد . وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعالى — إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبون — وامتن على عبادي بالتألف بين قلوبهم كما قال تعالى — واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا — وقال — هو الذى أبدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم . — ولهذا المعنى حرم المشى بالجمعة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء . وخصص في الكذب في الإصلاح بين الناس ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال تعالى — لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما — وقال — وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا ففصلحوا بينهما — وقال — فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . — وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هي الحالقة » . وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : المشامون بالجمعة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراءة العيب » وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهى ، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معنورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن علن أخوه كما قال عمر : إننا كنا نعرفكم

إذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وإذ ينزل الوحي وإذ نبئنا الله من أخباركم ،
 ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي ، وإنما نعرفكم بما
 نخبركم ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظنا به خيرا وأجبتنا عليه ، ومن أظهر منكم شرا ظنا به
 شرا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم تعالى . وقال الربيع بن خثيم : لو رأيت
 رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحبته عليه أجرك الله على حيك الخير . ولو رأيت رجلا يظهر
 شرا ويسر خيرا بغضته عليه أجرك الله على بغضك الشر ، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل
 الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم ، وكل منهم يظهر أنه يبغض الله
 وقد يكون في نفس الأمر معنورا وقد لا يكون معنورا بل يكون متبعا لمناه مقتصرا في البحث
 عن معرفة ما يبغض عليه ، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لخالفه متبوع يظن أنه
 لا يقول إلا الحق ، وهذا الظن خطأ قطعا ، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فبا حولف فيه .
 فهذا الظن قد يخطئ ويصيب ، وقد يكون الحامل على الليل إلى مجرد الهوى والألفة أو العادة
 وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله ، فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويحترز
 في هذا غاية التحرز ، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من
 البغض المحرم . وههنا أمر غني ينبغي التفتن له ، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا
 مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهداه فيه موضوعا عنه خطؤه فيه ، ولا يكون
 المنتصر لمقاتله تلك بمنزلة في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد
 قال بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا ولى من يوافقه ولا عادي
 من خالفه ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه ، وليس كذلك فانه متبوعه
 إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهداه . وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره
 لما يظنه الحق لإرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة قدح
 في قصده الانتصار للحق : فافهم هذا فانه مهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
 قوله (ولا تدابروا) قال أبو عبيد : التدابر المصارمة والمهجرا ، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه
 دبره ويعرض عنه بوجهه ، وهو التقاطع . وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله
 عليه وآله وسلم قال « لا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله
 تعالى » . وخرجه أيضا بمعناه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي
 الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه
 فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » . وخرج أبو داود
 من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من هجر أخاه سنة
 فهو كسفك دمه » وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية . فأما لأجل الدين فتجاوز الزيادة
 على الثلاثة ؛ نص عليه الإمام أحمد ، واستدلوا بقصة الثلاثة الذين خلفوا ؛ وأمر النبي صلى
 الله عليه وآله وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق ، وأباح هجران أهل البدع المخطئة والدةعة
 إلى الأهواء ، وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزواج لزوجته وما كان في معنى ذلك

تأديا تجوز الزيادة فيه على الثلاث ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نسائه شهرا ، واختلفوا هل ينقطع المهران بالسلام ؟ فقالت طائفة ينقطع بذلك . وزوى عن الحسن ومالك في رواية وهب وقاله طائفة من أصحابنا . وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا يخل المؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليقله فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من المهر . ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه . فأما مع الرد إذا كان بينهما قبل المهر مودة ولم يعودا إليها فقيه نظر . وقد قال أحد في رواية الأثرم ، وسئل عن السلام يقطع المهران فقال : قد يسلم عليه وقد صد عنه ، ثم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « يلتقيان فيصد هذا » فإذا كان قد عوده : أى أن يكاله أو يصفحه . وكذلك روى عن مالك أنه قال : لا يقطع المهران ينفون العودة إلى المودة ، وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب . فقال في الأجانب : يزول المهر بينهم بمجرد السلام ، بخلاف الأقارب ، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ولا يبيع بعضكم على بيع بعض) وقد تكاثر النهي عن ذلك ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يبيع المؤمن على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه » . وفي رواية سلم « لا يسلم المسلم على سؤم أخيه ولا يخطب على خطبته » . وخرجه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » . ولفظه سلم ، وخرج مسلم من حديث عتبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « المؤمن أخو المؤمن ، فلا يخل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » وهذا دليل على أن هذا حق المسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته ، وهو قول الأوزاعي وأحمد ، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده ، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر ، واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه ، فن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم . والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم . واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه ، والنكاح على خطبته ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأكثر أصحابنا يصح ، وقال مالك في النكاح : إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لا يفرق . وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح إنه باطل على كل حال ، وحكاه عن أحمد . ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلحته ليشتريها ويفسخ بيع الأول ، وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها ؟ فيه اختلاف بين العلماء . وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين ، وهو قول طائفة من أصحابنا . ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيق ومنصوص الشافعي . والأول أظهر ، لأن المشتري وإن لم يتمكن

من القسوخ بنفسه بعد انقضاء مدة الحيار ، فانه إذا رغب في ردّ السلعة الأولى على بائعها فانه يتسبب في ردّها عليه بأنواع من الطرق المستفضة لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة وما أدّى إلى ضرر المسلم كان محرّماً والله أعلم . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (وكوتوا عباد الله إخواناً) هذا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتعليل لما تقدم ، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابير وبيع بعضهم على بعض كانوا إخواناً وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخواناً على الإطلاق : وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من ردّ السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشجيع الجنّاة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب . وفي الترمذى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر » . وخرجه غيره وقطعه « تهادوا تحابوا » وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تهادوا فان الهدية تزل السخيمة » . ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث قال « تصافحوا فانه يذهب الشحنة وتهادوا » وقال الحسن : المصافحة تزيد في المودة . وقال مجاهد : يلتقي الله إذا تراءى المتحابان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر ، فقيل له : إن هذا ليسير من العمل ، قال : تقولين يسير والله يقول - لو أنفقنا ما في الأرض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إله عزيز حكيم - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره) هذا مأخوذ من قوله تعالى - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم - فاذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها ، ونها عما يوجب تنافر القلوب واختلافها وهذا من ذلك ، وأيضاً فان الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع ويكفّ عنه الضرر ، وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم ، وهذا لا يختصّ بالمسلم بل هو محرم في حقّ كلّ أحد ، وقد سبق الكلام على الظلم مبسوطاً عند ذكر حديث أبي ذرّ الإلهي « يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا » ومن ذلك خلافان للمسلم لأخيه ، فان المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قال : يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : تتمتع من الظلم فذلك نصرك إياه . وخرجه البخاري بمناه من حديث أنس . وخرجه مسلم بمناه من حديث جابر . وخرجه أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجليب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من امرئ مسلم يخذل امرئاً مسلماً في موضع تنبّه فيه حرّمته وينقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحبّ فيه نصرة » وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينقص فيه من عرضه وتنبّه فيه حرّمته إلا نصره الله في موضع يحبّ فيه نصرة » . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أذلّ غنبيه مؤمناً فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة » . وخرج البزار من حديث عمران بن حصين

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة » ومن ذلك كذب المسلم لأخيه ، فلا يحل له أن يحدثه ويكتبه بل لا يحدثه إلا صدقا . وفي مسند الإمام أحمد عن النّوّاس بن سميان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب » ومن ذلك اختصار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الكبير بطن الحق وعظم الناس » خرّجه مسلم من حديث ابن مسعود ، وخرّجه الإمام أحمد ، وفي رواية له « الكبير سفه الحق » وأزدرأه الناس « وفي رواية زيادة « فلا يراهم شيئا » وعظم الناس : العظم عليهم وأزدرأهم . قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن - فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال ، وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدرئهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ، ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا وردوه عليه . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (التقوى ههنا . ويشير إلى صدره ثلاث مرات) فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى ، فرب من يحقره الناس لضغفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا ، فإنّ الناس إنما يفاضلون بحسب التقوى كما قال الله تعالى - إن أكرمكم عند الله أتقاكم - « وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم لله تعالى » . وفي حديث آخر « الكرم التقوى » والتقوى أصلها في القلب كما قال الله تعالى - ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب - . وقد سبق ذكر هذا المعنى في الكلام على حديث أبي ذرّ الإلهي عند قوله « لو أن أولكم وأنتمكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا » وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوى ، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء من التقوى ، فيكون أكرم عند الله تعالى بل ذلك هو الأكثر وقوعا ، كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار كل عتلّ جواز مستكبر » . وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أما أهل الجنة فكلّ ضعيف مستضعف أشعث ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره ، وأما أهل النار فكلّ جعظري جواز جامع مناع ذئب تبع » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تحاججت الجنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ، فقال الله تعالى للجنة : أنت رحى أرحم بك من أشاء من عبادي ، وقال النار : أنت عذابى أعذب بك

من أشاء من عبادى . وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « افتخرت الجنة والنار فقالت النار : يارب يدخلني الجبابرة والتكبرون والملوك والأشراف ، وقالت الجنة : يارب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين » وذكر الحديث . وفي صحيح البخارى عن سهل بن سعد قال « مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك في هذا ؟ فقال رجل من أشراف الناس : هذا والله حرى إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يسمع لقوله . قال : فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم مر رجل آخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما رأيك في هذا ؟ قال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرى إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال لا يسمع لقوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هذا خير من ماء الأرض مثل هذا . وقال محمد بن كعب القرظى في قوله تعالى - إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة - قال : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين ، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) يعنى يكفبه من الشر احتقاره أخاه المسلم ، فانه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه ، والكبر من أعظم خصال الشر . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم « قال تعالى : العزى لىزرى والكبرياء ردأى فمن نازعنى عذبت » فتنازعه الله تعالى في صفاته التى لا تلحق بالخلق كفى بها شرا . وفي صحيح ابن حبان عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ثلاثة لاتسأل عنهم : رجل يتنازع الله لزاره ، ورجل يتنازع الله رداءه ، فان رداءه الكبرياء ولزاره العز ، ورجل في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قال هلك الناس فهو أهلكهم » قال مالك : إذا قال ذلك تخزنا لما يرى في الناس : يعنى في دينهم فلا أرى به بأسا ، وإذا قال ذلك تعجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذى نهى عنه ذكره أبوداود في سننه . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب به في الميادين العظيمة ، فانه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثانى من أيام التشريق وقال « إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . وفي رواية للبخارى وغيره « وأبشاركم » . وفي رواية « فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت » . وفي رواية ثم قال « ألا فيبلغ الشاهد منكم الغائب » . وفي رواية للبخارى « فان الله حرم عليكم أموالكم وأعراضكم ودماءكم إلا بحقها » . وفي رواية « دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما يزيد بها سوا حرام » . وفي رواية « المؤمن حرام على المؤمن كحرمه هذا اليوم لحمه عليه حرام أن يأكله أو يقتله »

بالغيب ، وعرضه عليه حرام أن يخزقه ، ووجبه عليه حرام أن يلطمه ، ودمه عليه حرام أن يسفكه ، وحرام عليه أن يذغفه دفعة بقتة . وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى محل معه فأخذوا ففزع ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يخل المسلم أن يروء مسلما . وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا . فمن أخذ عصا أخيه فليردّها إليه » قال ابن أبي عبيد : يعني أن يأخذ شيئا لا يريد مرقته إنما يريد إدخال الغيط عليه فهو لاعب في مذهب السرة جاد في إدخال الروح والأذى عليه . وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه » ولفظه المسلم . وخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يتناجى اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يؤذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن » . وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تؤذوا عباد الله ولا تغيروهم ولا تظلموا عورتهم ، فانه من ظلم عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مثل غن الغيبة ؟ فقال : ذكرك أخاك بما يكره ، قال : أرأيت إن كان فيه ما أقول ؟ فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ؟ فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يخل لإصالح الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق . وقد قال الله تعالى — والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً — وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراموا . وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر » . وفي رواية « المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحصى » . وفي رواية له أيضا « المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله ، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله » . وفيها عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « المؤمن مرآة المؤمن ، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ومحبطه من ورائه » . وخرجه الترمذي ولفظه « إن أحدكم مرآة أخيه ، فمن رأى به أذى فليمطه عنه » قال رجل لعمر بن عبد العزيز : اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا ، فأى أولئك تحب أن تسمى إليه ؟ ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي : ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه فلا تضره ، وإن لم تفرحه فلا تغمه ، وإن لم تملحه فلا تدمه .

الحديث السادس والثلاثون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَنَاسَرُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ ابْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ .

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تحريجه . منهم أبو الفضل المروى والدارقطني ، فان أسباط بن محمد رواه عن الأعمش قال حدثنا عن أبي صالح ، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حديثه عنه ، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية ، وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث . « ومن أقال الله مسلما أقال الله عمرته يوم القيامة » . وخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . وخرج الطبراني من حديث جعيب بن حجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من نفس عن مؤمن كربة كربة من كرب نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته ، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة » . وخرج الإمام أحمد من حديث سلمة بن مخلد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن نجى منكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » . فقله صلى الله عليه وآله وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل ، وقد تكررت التصويص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقوله « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » والكربة : هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب ، وتفيسها أن يخفف عنه منها ، مأخوذ من نفس

الحناق كأنه يرمى له الحناق حتى يأخذ نفساً . والتفريع أعظم من ذلك ، وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كبرته ويحول همه ونغمه ، فجاء التنفيس التنفيس ، وجزاء التفريع التفريع ، كما في حديث ابن عمر ، وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة . وخرج الترمذى من حديث أبي سعيد الخدرى مرفوعاً « أيا مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة ، وأيا مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيا مؤمن كسا مؤمناً على عرى كساه الله من خضر الجنة » . وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه ، وقيل إن الصحيح رفعه . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال « يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظلم ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط ، فمن كسا الله كساه الله ، ومن أطعم الله أطعمه الله ، ومن سقى الله سقاه الله ، ومن عفا الله عفاه الله » . وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعاً « أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار ، فيناديه رجل من أهل النار : يا فلان هل تعرفى ؟ فيقول لا والله ما أعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذى مررت فى دار الدنيا فاستسقيت شربة من ماء فسقيتك ، قال : قد عرفت ، قال : فاشفع لى بها عند ربك ، قال : فيسأل الله تعالى فيقول : شفعى فيه فيأمر به فيخرجه من النار » . وقوله « كربة من كرب يوم القيامة » ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل فى التيسير والستر . وقد قيل فى مناسبة ذلك : إن الكرب هى الشدائد العظيمة ، وليس كل أحد يحصل له ذلك فى الدنيا بخلاف الإعصار والعواصف المحتاجة إلى الستر ، فإن أحداً لا يكاد يخلو من ذلك ولو بتعسر الحاجات المهمة . وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة بكلاشيء ، فادخر الله جزءاً تنفيس الكرب عنده ليفس به كرب الآخرة . ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ، فيسمعهم الداعى ويتقدم البصر وتدنو الشمس منهم ، فيبلغ الناس من الكرب والنهم ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس بعضهم لبعض : ألا ترون ما بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم ؟ وذكر حديث الشفاعة ، خرجاه بمعناه من حديث أبي هريرة . وخرجه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تحشر الناس حفاة عراة غرلا ، قالت فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضاً ؟ فقال : الأمر أشد من أن يهتم ذلك » . وخرجه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « فى قوله تعالى - يوم يقوم الناس لرب العالمين - قال : يقوم أحدهم فى الرشح إلى أنصاف أذنيه » . وخرجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعاً ، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم » ولقظه البخارى ، ولفظ مسلم « إن العرق لينهب فى الأرض سبعين ذراعاً ، وإنه لينبغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم » . وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو مليون فتصهرهم للشمس فيكونون فى العرق كقطر أمهلهم : فمنهم من يأخذ

إلى عقبيه ، ومنهم من يأخذه إلى ركبته ، ومنهم من يأخذه إلى حقويه : ومنهم من يلجمه
إلخاما ، وقال ابن مسعود : الأرض كلها يوم القيامة نار ، والجنة من ورائها ترى أكوا بها
وكواعبها ، فيعرق الرجل حتى يشرح عرقه في الأرض قدر قامة ، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه
وما منه الحساب ، قال : فهم ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : مما يرى الناس ما يصنع بهم .
وقال أبو موسى : الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة فأعلمهم تظلمهم أو تصحهم .
وفي المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعا « كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين
الناس » . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)
هذا أيضا يدل على أن الإعصار قد يحصل في الآخرة . وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير
وأنه على الكافرين غير يسير ، فدل على أن يسره على غيرهم ، وقال — وكان يوما على
الكافرين عسيرا — والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين : إما
بانظاره إلى الميسرة ، وذلك واجب كما قال تعالى — وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة —
وتارة بالوضع عنه إن كان غريبا ، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعصاره ، وكلامها له فضل
عظيم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كان تاجر
يدين الناس ، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله
عنه » . وفيها عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « مات
رجل فقيل له ، يم غفر الله لك ؟ فقال : كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الميسر وأخفف عن المعسر »
وفي رواية قال « كنت أنظر المعسر وأتجاوز في السكة ، أو قال : في القدر فغفر له » . وخرجه
مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وفي حديث قاله الله « نحن
أحنّ بذلك منه تجاوزوا عنه » . وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال « من سرّه أن ينجيّه الله من كرب يوم القيامة فليخس عن معسر أو يضع
عنه » . وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من
أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وفي المسند عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف كربته
فليفرج عن معسر » . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا
والآخرة) هذا مما تكاثرت النصوص بمناه . وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال « من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته » . وخرج الإمام أحمد
من حديث عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من ستر على المؤمن
عورته ستره الله يوم القيامة » . وقد روى عن بعض السلف أنه قال : أدركت قوما لم يكن
لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبها ، وأدركت قوما كانت لهم عيوب
فكفروا عن عيوب الناس ففسيت عيوبهم . أو كما قال . وشاهد هذا الحديث حديث أبي بردة
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه

لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم ، فانه من اتبع عورتهم تبع الله عورته ، ومن تبع الله عورته بفضحه في بيته « خرج الإمام أحمد وأبو داود . وخرج الترمذى معناه من حديث ابن عمر . واعلم أن الناس على ضربين : أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشئ من المعاصي ، فاذا وقعت منه هفوة أو زلة فانه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة ، وهذا هو الذى وردت فيه النصوص ، وفي ذلك قال الله تعالى - إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة - . والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به مما هو يرى عرمه كما في قصة الإفك . قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة ، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب ، ومثل هذا لو جاء تابيا نادما وأقر بجده لم يفسره ولم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستتر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعز والغامدية ، وكما لم يستفسر الذى قال « أصبت حدا فأقمه على » . ومثل هذا لو أخذ بجرمته ولم يبلغ الإمام فانه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام . وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أقبلوا قوى الهيئات عورتهم » . خرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة . والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له هذا هو الفاجر المعلن ، وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصرى وغيره ، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود . وصرح بذلك بعض أصحابنا ، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكشف ستره ويرتدع به أمثاله . قال مالك : من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أخذ ولكن يترك حتى يقام عليه الحد حكاه ابن المنذر وغيره . وكره الإمام أحمد رفع القساق إلى السلطان بكل حال ، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها ، ولهذا قال : إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه ، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فأت : يعنى أنه لم يكن قتله جائزا ، ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب في بيته وبين الله تعالى ويستتر على نفسه . وأما الضرب الثانى فقليل إنه كذلك ، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه مما يوجب الحد حتى يظهره . قوله (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وفي حديث ابن عمر « ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » . وقد سبق في شرح الحديث الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعى فيها . وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا « أفضل الأعمال لدخال السرور على المؤمن ، كسوت عورته أو أشبعت جوعته ، أو قضيت له حاجته » . ويحث الحسن البصرى قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : مروا بثابت البناني فخلوه معكم فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال : قولوا له يا أعشى أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم

غير لك من حجة بعد حجة ، فرجعوا إلى ثابت ، فترك اعتكافه وذهب معهم . وخرج الإمام أحمد من حديث بنت الحجاب بن الأوت قال : خرج خياب في سرية . فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عزة لنا في جنة لنا تمتلئ حتى تفيض ، فلما قدم خياب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان . وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحى أغنامهم ، فلما استخلف قالت جارية منهم : الآن لا يحلبها . فقال أبو بكر : بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله ، أو كما قال : وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستحبون ذلك ، وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلبهن . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لقوم « لا تسقوني حلب امرأة » وكان عمر يتعاهد الأراذل يستني لهم الماء بالليل . ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة ، فدخل إليها طلحة نهارا ، فاذا هي عجوز عمياء متقدمة ، فسالها ما يصنع هذا الرجل عنك ؟ قالت : هذا مذكزا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى ، فقال طلحة : لكتلك أمك باطلحة أعورات عمر تبيع ؟ . وكان أبو وائل يطوف على نساء الحى وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن . وقال مجاهد : صحبت ابن عمر في السفر لأخذه فكان يخدمني ، وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفر . وصحب رجل قوما في الجهاد فاشتروا عليهم أن يخدمهم ، وكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله فأت فجردوه للنسل فقرأوا على يده مکتوبا من أهل الجنة فظفروا فاذا هي كتابة بين الجلد واللحم : وفي الصحيحين عن أنس قال « كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فثنا الصائم ومنا المفطر ، قال : فزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، ومنا من ينقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر » . ويروى عن رجل من أسلم « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بطعام في بعض أسفاره ، فأكل منه وأكل أصحابه ، وقبض الأسلمي بيده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مالك ؟ فقال : إني صائم ، قال : فما حلك على ذلك ؟ قال : كان معي ابنتان يرحلان لي ويخدماني . فقال : ما زال لهم الفضل عليك بعد » . وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا يشنون على صاحب لهم خيرا قالوا : ما رأينا مثل فلان قط ، ما كان في مسير إلا وكان في قراة ، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة ، قال : فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر من كان يعلف جملة أو دابته ؟ قالوا : نحن ، قال : فكلكم خير منه » قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) وقد روى هذا المعنى أبو النرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسلوك الطريق لا تماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي ، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعة

وكتابه والحمد لله ، ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه ، فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة ، وهذا كقوله تعالى — ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر — . وقال بعض السلف : هل من طالب يعلم فيعلم فيعلم عليه وقد يراد أيضاً أن الله يسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى والانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سبباً لهدايته وللدخول الجنة بذلك . وقد يسر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينفع بها وتكون موصلة إلى الجنة . كما قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ، وكما قيل : إن من ثواب الحسنة الحسنات بعدها . وقد دلّ على ذلك قوله تعالى — ويزيد الله الذين اهتدوا هدى — وقوله تعالى — والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم — . وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة الحسنات يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك ، وعلى طالب العلم للانتفاع به ، فإن العلم يدلّ على الله من أقرب الطرق إليه ، فمن سلك طريقه ولم يوجّه عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة أقرب الطرق وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة ، فزاد طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك ، ولهذا سمي الله كتابه نوراً لأنه يهتدى به في الظلمات . قال الله تعالى — قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهتدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم — ومثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات . ففي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فإذا انطلمست النجوم أوشك أن تضلّ الهداة ، وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى » وبقاء العلم ببقاء حملته ، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال ، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس . ولكن يقبضه بقبض العلماء ، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأثرتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » . وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً رفع العلم فقبل له : كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبنائنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فإذا تغنى عنهم . وسئل عباد الله الصائم عن هذا الحديث فقال : لو شئت لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس الخشوع ، وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسيان : أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان ، وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المتقضى لحشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك ، فهذا هو العلم النافع ، كما قال ابن مسعود : إن أقواماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، ولكن إذا وقع في القلب فرسوخ فيه نفع . وقال الحسن : العلم

علمان : علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم كما في الحديث « القرآن حجة لك أو عليك » ، وعلم في القلب فذلك العلم النافع . والقسم الثاني العلم الذي على اللسان وهو حجة الله لك أو عليك : فأول ما يرفع من العلم النافع وهو العلم الباطن الذي يخاطب القلوب ويوصلها ، ويبقى علم اللسان حجة فيهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لأجلته ولا غيره . ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه ، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية وبعد ذلك تقوم الساعة ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » . وقال « لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله » . قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحضتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته . وهذا إن حل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه . وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وقال أبو عبد الرحمن السلمي : فلذلك الذي اعتنى في مقعدي هذا . وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف ، فان حل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا . وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته ، كما كان ابن مسعود يقرأ عليه ، وقال « إني أحب أن أسمع من غيري » وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ، فتارة يأمر أبا موسى ، وتارة يأمر عقبة بن عامر . وسئل ابن عباس أي العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله ، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلمتهم الملائكة بأجنحتهم . وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره . وروى مرفوعا والموقوف أصبح . وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال : كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرءون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى . وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصالهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره » وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن ، ولكن عطية فيه ضعف . وقد روى حرب الكرماني باسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال : أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل الخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان فأخذ الناس بذلك . وباسناده عن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح بيرون والأوزاعي في المسجد لا يغير عليهم . وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح ، ولكن أهل الشام يقرءون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية ، وأهل البصرة

وأهل مكة يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس ينصتون ، ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا ، قال حرب : وكل ذلك حسن جميل ، وقد أنكر مالك ذلك على أهل الشام . قال زيد بن عبيد النمشي : قال لي مالك بن أنس : يا غني أنكم تجلسون حلقة تقرأون ، فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا . فقال مالك : عندنا كان المهاجرون والأنصار ما تعرف هذا ، قال : فقلت هذا طريف ، قال : وطريف رجل يقرأ ويجتمع الناس حوله ، فقال : هذا من غير رأينا . قال أبو معصب إسحق بن عمار القروي : سمعنا مالك بن أنس يقول : الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا ، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله تعالى ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله . فهذه كلها محدثة . وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم . وأول من أحدث في المسجد الحجاج بن يوسف ، قال مالك : وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف وقد روى هذا كله أبو بكر التياجوري في كتاب مناقب مالك رحمه الله ، واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمداينة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر والقرآن أفضل أنواع الذكر . ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله ملائكة يطوفون في الطرق ياتسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى نادوا : ها هنا إلى حاجتكم فيحضونهم بأجنتهم إلى الساء الدنيا ، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي ؟ قال : يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ، فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون لا والله ما رأوك ، فقال : كيف لو رأوني ؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تحميدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا ، فيقول : فما يسألوني ؟ قالوا يسألونك الجنة ، فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها ، فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصا عليها وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة ، قال : فهم يتعذرون ؟ فيقولون من النار ، قال فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها ، فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة ، فيقول الله تعالى : أشهدكم أنني قد غفرت لهم ، فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته ، قال : هم الجساء لا يشق جليسه . وفي صحيح مسلم عن معاوية « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم قالوا : نجلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به ، فقال : آله ما أجلسكم ؟ إلا ذلك ؟ قالوا : آله ما أجلسنا إلا ذلك ، قال : أما إني لم أستخلفكم لهمة لكم ولكن أناني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة » . وخرج الحاكم من حديث معاوية قال « كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدخل المسجد فإذا هو يقوم في المسجد قعود ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما أتعذكم ؟ فقالوا : صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر الله وسنة نبيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ذكر شيء تعاضم ذكره » .

وفي المعنى أحاديث أخر متعددة « وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن جزءا الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء : أحدها تنزل السكينة عليهم . وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال « كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس ففتنته صحابة فجهلت تدور وتدنو ، وجعل فرسه ينفر منها ، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة تنزل للقرآن . وفيها أيضا عن أبي سعيد « أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مريبه إذ جالت فرسه فقرا ، ثم جالت أخرى فقرا . ثم جالت أيضا . قال أسيد : فخشيت أن تطأ بجي : يعني ابنه ، قال : قممت إليها فاذا مثل الظلة فوق رأسي فيها مثل أمثال السرج عرجت في الجحوش حتى ما أراها ، قال فقننا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له ، فقال : تلك الملائكة كانت تسمع لك . ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستر منهم » واللفظ لمسلم فيها . وروى ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس فرغ بصره إلى السماء ثم طأطا بصره ثم رفعه ، فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى : يعني أهل مجلس أمامه ، فنزلت عليهم السكينة تجملها للملائكة كالقبة ، فلما دنت منهم تكلم رجل منهم بياطل فرقت عنهم » وهذا مرسل . والثاني غشيان الرحمة ، قال الله تعالى - إن رحمت الله قريب من المحسنين - وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في عصابة يذكرون الله تعالى ، فقرأ بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال « ما كنتم تقولون فاني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشرككم فيها . » وخرج البراء من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن لله سيارة من الملائكة يطلبون خلق الذكر ، فاذا أتوا إليهم جفوا بهم ثم بعثوا رائداهم إلى السماء إلى رب العزة تعالى فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويعملون على نيلك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ، فيقول الله تعالى : غشوم برحمتي ، فيقولون : ربنا إن فيهم فلاتا الخطاء إنما اعتنقهم اعتناقا ، فيقول تعالى : غشوم برحمتي . » والثالث أن الملائكة تحف بهم وهذا مذكور في الأحاديث التي ذكرناها ، وفي حديث أبي هريرة المتقدم « فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » . وفي رواية الإمام أحمد « علا بعضهم على بعض حتى يلحوا العرش » وقال خالد بن معدان يرفع الحديث « إن لله ملائكة في الهواء يسبحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر ، فاذا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا : رويدا زادكم الله ، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كل منهم إلى العرش » . خرجه الحلال في كتاب السنة . الرابع : أن الله يذكرهم فيمن عنده . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ خيرتهم في ملأ خيرتهم » . وهذه الحصلة الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن لأهل ذكر الله تعالى أربعا : تنزل عليهم

السكينة وتشاهم الرحمة وتخف بهم الملائكة ويذكرهم الرب فيمن عنده « وقد قال الله تعالى - فاذكروني أذكركم - وذكر الله لعبده هوائه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاته به وتنويهه بذكروه . قال الربيع بن أنس : إن الله ذاك من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره . قال تعالى - يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور - وصلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه بذكروه ، كذا قال أبو العالية ، ذكره البخاري في صحيحه ، وقال رجل لأبي أمامة : رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست ، فقال أبو أمامة : وأنتم لو شتمت صلت عليكم الملائكة ، ثم قرأ - يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته - » خرجه الحاكم .. قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال - ولكل درجت مما عملوا - فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله يسرع به نسبه فيبلغ تلك الدرجات ، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لاعلى الأنساب كما قال تعالى - فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون - وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال كما قال تعالى - وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين - وقال - إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون - . قال ابن مسعود : يأمر الله بالصراف فيضرب على جهنم ، فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا ، أولئهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر المطر ثم كمر البهايم حتى يمر الرجل سعيًا وحتى يمر الرجل مشيًا حتى يمر آخرهم يتلطف على بطنه ، فيقول : يا رب لم أبطأت بي ؟ فيقول : إني لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه « - وأنذر عشيرتلك الأقرين - يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، يا ضيفه عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا » . وفي رواية خارج الصحيحين « إن أوليائي منكم المتقون ، تأتي الناس بالأعمال وتأثروني بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون : يا محمد يا محمد ، فأقول : قد بلغت » . وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب ، يأتي الناس بالأعمال وتأثروني بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد ، فأقول : هكذا وهكذا فأعرض في كلا عطفيه » . وخرج البزار من حديث رفاعة بن رافع أن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر « اجمع لي قومك : يعنى قريشا ، فذكرهم فقال : إن أوليائى منكم المتقون ، فان كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتونى بالأفعال فيعرض عنكم » . وخرجه الحاكم مختصرا ومصححه . وفى المسند عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه : ثم التفت وأقبل بوجهه إلى المدينة فقال : « إن أولى الناس فى المتقون من كانوا حيث كانوا » . وخرجه الطبرانى وزاد فيه « إن أهل بيتى هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بى وليس كذلك . إن أوليائى منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا » ويشهد لهذا كله ما فى الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن آل بى فلان ليسوا بى بأوليائى ، وإنما لى الله وصالحو المؤمنين » يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب . وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح ، فمن كان أكمل إيمانا وعلا فهو أعظم ولاية له سواء كان له نسب قريب أو لم يكن ، وفى هذا المعنى يقول بعضهم :

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه . فلا ترك التقوى اتكالا على النسب
لقد رفع الإسلام سلمان فارس . وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب

الحديث السابع والثلاثون

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيما يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، قَمِنَ هَمٌّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمٌّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ^١ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ .

فَانْظُرْ يَا أَخِي وَفَقِّنَا اللَّهُ . وَإِيَّاكَ إِلَى عَظِيمِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَفْظَاظَ ، وَقَوْلَهُ عِنْدَهُ ، إِشَارَةً إِلَى الْإِعْتِنَاءِ بِهَا ، وَقَوْلَهُ : « كَامِلَةً » لِلتَّأَكِيدِ وَشِدَّةِ الْإِعْتِنَاءِ بِهَا ، وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمٌّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا « كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً » ، فَأكَّدَهَا بِكَامِلَةٍ ، « وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً » فَأكَّدَهَا بِوَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا بِكَامِلَةٍ ،

(١) إلى قوله بهذه الحروف الخ من كلام بعض الشراح ، وقد اتفقت النسخ التي بأيدينا على وضعه هكذا .

فَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، سُبْحَانَهُ لَا تُحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

هذا الحديث خرجه من رواية أبي عثمان حدثنا أبو رجاء الطاردي عن ابن عباس ، وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث وهي « أو يحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك » وفي هذا المعنى أحاديث متعددة . فخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يقول الله للملائكة : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة ، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف » وهذا لفظ البخارى . وفي رواية لمسلم « قال الله تعالى : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها ، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها » . وقاله صلى الله عليه وآله وسلم « قالت الملائكة : ربّ ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائى » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أحسن أحدكم إسلامه ، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف » وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلتقى الله تعالى » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، قال الله تعالى : إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل » وفي رواية لمسلم بعد قوله : إلى سبعمئة ضعف « إلى ما يشاء الله » ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلاً أو أغفرها » . وفيه أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرا ، ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء » ، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » . وفي المستد من خرجه ابن فاتك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من همّ بحسنة فلم يعملها وعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ، ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه ، ومن عملها كتبت له واحدة ولم تضاعف عليه ، ومن عمل حسنة كتبت له بعشر أمثالها ، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له سبعمئة ضعف » . وفي المعنى أحاديث أخر متعددة ، فتضمنت هذه التصور كتابة الحسنات والسيئات والمهم بالحسنة والسيئة ، فهذه أربعة أنواع : النوع الأول عمل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات ، وقد دلّ عليه قوله تعالى - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - . وأما زيادة المضاعفة على العشرين شاء الله أن يضاعف له ، فدلّ

عليه قوله تعالى - مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم - فقلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال « جاء رجل بنفقة مخطومة فقال : يا رسول الله هذه في سبيل الله ، فقال : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة » .

وفي المسند بإسناد فيه نظر عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فيسبعمائة ، ومن أنفق على نفسه وأهله وعياله أو عاده مريضاً أو أمطاً أذى فالحسنة بعشر أمثالها » . وخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » . وروى ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن بن عمران بن الحصين^١ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ، ومن غزا بنفسه في سبيل الله ، فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ، ثم تلا هذه الآية - والله يضاعف لمن يشاء - » . وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال : لما نزلت هذه الآية - مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « وبّ زد أمتي ، فأنزل الله تعالى - من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة - فقال : ربّ زد أمتي ، فأنزل الله تعالى - إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب - » . وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله ليضاعف الحسنة أثنى ألف حسنة » ثم تلا أبو هريرة - وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً - . وقال : إذا قال الله أجراً عظيماً فن يقدر قدره . وروى عن أبي هريرة موقوفاً . وخرج الترمذي من حديث ابن عمر موقوفاً^٢ « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة وعما عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة » . ومن حديث نعيم الداري مرفوعاً « من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولما واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة » وفي كلا الإسنادين ضعف . وخرج الطبراني بإسناد ضعيف أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً « من قال سبحان الله كتب الله له مائة ألف حسنة^٣ » . وقوله في حديث أبي هريرة « إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » يدل على أن الصيام لا يعلى قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعالى لأنه أفضل أنواع الصبر - إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب - وقد روى هذا المعنى عن طائفة من السلف منهم كعب وغيره . وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر

تكون بحسب حسن الإسلام ، كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث أنى هريرة وغيره ، ويكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه . وذكرنا من حديث ابن عمر أن قوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - نزلت في الأعراب ، وأن قوله - وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً - نزلت في المهاجرين . النوع الثاني عمل السيئات ، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة كما قال الله تعالى - ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهما وهم لا يظلمون - وقوله وكتب له سيئة واحدة ، إشارة إلى أنها غير مضاعفة ، كما خرج في حديث آخر لكن السيئة تعظم أحياناً بشرف الزمان أو المكان كما قال تعالى - إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم - قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرماً وعظم حرمتن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في هذه الآية : اعملوا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزيراً فيها سوى ذلك ، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل ، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء ربنا تعالى . وقد روى في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان ولكن إسنادهما لا يصح . وقال الله تعالى - الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - . قال ابن عمر : الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيداً كان أو غيره . وعنه قال : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم . وقال تعالى - ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم - . وكان جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه : منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل ، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : الخطيئة فيه أعظم . وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لأن أخطئ سبعين خطيئة : يعني بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة . وعن مجاهد قال : تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات . وقال ابن جريج : بلغني أن الخطيئة بمكة بمائة خطيئة ، والحسنة على نحو ذلك . وقال إسحق بن منصور : قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة ، قال : لا ما سمعنا إلا بمكة لتعظم البلد ، ولو أن رجلاً بعدن أبين هم . وقال إسحق بن راهويه كما قال أحمد ، وقوله : ولو أن رجلاً بعدن أبين هم هو من قول ابن مسعود ، وسندكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه ، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرماً ممن عصاه على بعد . ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء ، وإن كان قد عصمهم منها ليعين لهم فضله عليهم بعضهم من ذلك كما قال تعالى - ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأدذكك بضعف الحياة وضعف الممات - وقال تعالى - يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله

سيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرا مرتين - إلى قوله - أجرنا عظيما - . وكان علي بن الحسين يتأوتى في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم بقرتهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . النوع الثالث : أنهم بالحسنات تكتسب حسنة كاملة وإن لم يعملها كما في حديث ابن عباس وغيره . وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم « إذا تحدثت عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة » والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم . وفي حديث خريم بن قاتك « من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه ورخص عليها كتبت له حسنة » وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطورة التي تخطر ثم تنفس من غير عزم ولا تصميم . قال أبو البرداء : من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى . وروى عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجه مرفوعا . قال الدارقطني : المحفوظ الموقوف ، وروى معناه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وروى عن سعيد بن المسيب قال : من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزوة فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى . وقال أبو عمران الجوني : ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقول : يا رب إنه لم يعمل ، فيقول الله إنه نواه . وقال زيد بن أسلم : كان رجل يطوف على العلماء يقول : من يدلي على عمل لأزال منه الله عاملا فإني لأحب أن يأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وإني عامل لله تعالى فليل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركت فهم بعمله فإن الهام بفعل الخير كفاعله ، ومتى اقترن بالنية قول أوصى تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل كما روى أبو كيثبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه الله حقا فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ، وخرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا لفظ ابن ماجه ، وقد حمل قوله : وهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته ، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يجعله ، فانهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات ، وهو خلاف التصوص كلها ويدل على ذلك قوله تعالى - فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعلين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعلين أجرا عظيما درجات منه - قال ابن عباس وغيره : القاعدون القضاة المفضل عليهم المجاهدون درجة القاعدون من أهل الأعداء ، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعداء . النوع الرابع : الهم بالسبائات من غير

عمل لها ، ففي حديث ابن عباس أنها تكتب حسنة كاملة ، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنها تكتب حسنة كاملة ، وفي حديث أبي هريرة « إنما تركها من جرأتي » يعني من أجل . وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه الله تعالى وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة ، لأن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح . فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراعاة لهم فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية ، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم . وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم ، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك . وقد خرج أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس قال : يا صاحب الذنب لا تأمن من سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته ، وذكر كلاما وقال : خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا فعلته . وقال الفضيل بن عياض : كانوا يقولون : ترك العمل للناس رياء والعمل لهم شرك . وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر ، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله يتجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ، ومن سعى في حصول المعصية يمهده ثم عجز عنها فقد عمل بها » وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أتى المسلمان بسيفيهما فالتقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فإلى بال مقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » . وقوله « ما لم تتكلم به أو تعمل » يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه فانه يعاقب على الهم حينئذ لأنه قد عمل بموارحه معصية وهو التكلم باللسان . ويدل على ذلك حديث الذي قال « لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان » يعني الذي يعصى الله في ماله قال : فهما في الوزر سواء . ومن المتأخرين من قال : لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولاً محرماً كالقذف والغيبة والكذب ، فأما ما كان متعلقاً بالعمل بالحوارح فلا يأثم بمجرد تكلم ما هم به ، وهذا قد يستدل به على حديث أبي هريرة المتقدم « وإذا تحدث عبدي بما لم يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها » . ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعاً بينه وبين قوله : ما لم تتكلم به ، وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحاً فإن قول القاتل بلسانه « لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي كما عمل فلان ليس هو العمل بالمعصية التي هم بها ، وإنما أخبر عما هم به فقط بما متعلقه إنفاق المال في المعاصي وليس له مال بالكلية ، وأيضاً فالكلام بذلك محرم ، فكيف يكون مغفراً عنه غير معاقب عليه ؟ وأما إن انفسخت نيته وقررت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا ؟ هذا على قسمين : أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطراً خطراً ولم يساكنه صاحبه ولم يعتقد قلبه عليه بل تكرر منه فهو مغفور عنه ، وهو كالسواوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال « ذلك صريح الإيمان » . ولما نزل قوله تعالى

(١) لعله ترك العمل من أجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك .

- وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء -
 شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه . فترتل الآية التي بعدها وفيها قوله
 - ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به - فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مواخذ به ولا
 يكلف به ، وقد سمي ابن عباس وغيره ذلك نسخا ، وراهم أن هذه الآية أزالوا الإيهام
 الواقع في النفوس من الآية الأولى ، وبين أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها ،
 ومثل هذا كان السلف يسمونه نسخا . القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس
 وتدوم ويساكنها صاحبها ، فهنا أيضا نوعان : أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من
 أعمال القلوب . كالشك في الوجدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر واعتقاد
 تكذيب ذلك ، فهنا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا أو منافقا . وقد روى عن
 عباس أنه حمل قوله تعالى - وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله - على مثل
 هذا : وروى عنه حملها على كثرة الشهادة لقوله - ومن يكتمها فانه آثم قلبه - . ويلحق
 بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كحبة ما يغيضه الله ويغض ما يجب الله والكبر
 والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب ، مع أنه قد روى عن سفيان أنه قال
 في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه . وكذلك روى عن
 الحسن أنه قال في الحسد : ولعل هذا محمول من قولنا على ما يحمله الإنسان ولا يمكنه
 دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يتبلغ إلا على ما يساكنه ويستروح إليه ويعيد
 حديث نفسه به ويديه والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح
 كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك ، إذا أصر العبد على إرادة ذلك
 والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا ، فهنا في المواخذة به قولان مشهوران
 للعلماء . أحدهما الأخذ به . قال ابن المبارك : سألت سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بالهم ؟
 فقال : إذا كانت عزمًا أوخذ . ورجع هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين
 من أصحابنا وغيرهم ، واستدلوا له بنحو قوله تعالى - واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم
 فاحذروه - وقوله تعالى - ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم - وينحو قول النبي صلى الله
 عليه وآله وسلم « الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » وحملوا قوله صلى الله
 عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل على الخطرات »
 وقالوا : ما أكتنه العبد وعقد عليه قلبه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه ، ومن
 هؤلاء من قال : إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم . روى ذلك عن عائشة مرفوعا
 وموقوفا وفي حصة نظر . وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة ، فيوقفه الله عليه ثم يعفو عنه
 ولا يعاقبه فتكون عقوبته المحاسبة . وهذا مروي عن ابن عباس والريج بن أنس وهو اختيار
 ابن جرير ، واحتج له بحديث ابن عمر « هو النجوى » وذلك ليس فيه عموم ، وأيضا فانه
 وارد في الذنوب المستورة في الدنيا لا في وسوس الصدور . والقول الثاني لا يؤاخذ بمجرد النية
 مطلقا ، ونسب ذلك إلى نص الشافعي وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا بالعمومات .

وروى العوفي عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول . وفيه قول ثالث أنه لا يؤخذ بالمعصية إلا بأن بهم بارتكابها في الحرم كما روى السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : « ما من عبد بهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه ، ولو هم بقتل الإنسان عند البيت وهو بعدن أبين أذاه الله من عذاب ألم ، وقرأ عبد الله - ومن يرد فيه يلجأ بظلم نذقه من عذاب ألم ، » أخرجه الإمام أحمد وغيره . وقد رواه عن السدي شعبة وسفيان ، فرقه شعبة ووقفه سفيان ؛ والقول قول سفيان في وقفه . وقال الضحاك : كان الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى ولم يعملها فتكتب عليه ، وقد تقدم عن أحمد وإسحق ما يدل على مثل هذا القول ، وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد . وروى أحمد في رواية المروزي حديث ابن مسعود هذا ، ثم قال أحمد : يقول - ومن يرد فيه يلجأ بظلم نذقه من عذاب ألم - قال أحمد : لو أن رجلا بعدن أبين هم بقتل رجل في الحرم هذا قول الله تعالى - نذقه من عذاب ألم - هكذا قول ابن مسعود . وقد أورد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب وقال : الحرم يجب احترامه وتحريمه وتعظيمه بالقلوب ، فالعقوبة على ترك هذا الواجب وهذا لا يصح فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة معصيته سبحانه ، والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه ، ولكن لو عزم على ذلك قصدا كإتاهك حرمة الحرم واستخفافا بجرمته فهذا كما لو عزم على فعل معصية بقصد الاستخفاف بجرمه الخالق تعالى فيكثر بذلك وإنما يتنفي الكفر عنه إذا كان منه بالمعصية بمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ذوله عن قصد مخالفة الله والاستخفاف بهيته وينظره ، متى اقترن العمل بالمهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما ، فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه التوبة ، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة . وبذلك فسر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية ، وبكل حال فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة ، فتكون العقوبة على المعصية « ولا ينضم إليها المهم بها إذ لو ضم إلى المعصية المهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين ، ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنات فإنها إذا عملها بعد المهم بها أتيب على الحسنات دون المهم بها لأننا نقول هذا ممنوع ، فإن من عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزءا لهم بالهسنة والله أعلم . وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم أو مجاهد : يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالنوبة والاستغفار وعمل الحسنات . وقد سبق الكلام فيما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر « اتق الله حينا كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وقوله بعد ذلك « ولا يهلك على الله إلا هالك » يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات لاهلك على الله إلا من هلك وأتى يديه إلى التهلكة وتجراً على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها . ولهذا قال ابن مسعود : ويل لمن غلبت وحداته عشراته . وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا « هلك من غلب واحد عشره » . وخروج الإمام أحمد

وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « خلطان لا يحصييهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل : تسبح الله دبر كل صلاة عشرا وتحمده عشرا وتكبره عشرا قال : فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ، فإذا أخذت مضجعتك تسبحه وتكبره وتحمده مائة ، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان ، فأياكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة » وفي المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يدع أحدكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح يقول : سبحان الله وبحمده مائة مرة فانه ألف حسنة ، فانه لن يعمل إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب ، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك واقرا » .

الحديث الثامن والثلاثون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ تَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَيَبْصُرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَلَكِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيَّتِهِ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيدَتِهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب أخرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة^١ قال حدثنا خالد بن غلدة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وذكر الحديث بطوله . وزاد في آخره ، « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدی المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » وهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة عن خالد ، وليس في مسند أحمد مع أن خالد بن غلدة القطواني تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وقالوا له من أكبر ، وعطاء الذي في إسناده قيل إنه ابن أبي رباح ، وقيل إنه ابن يسار ، وأنه وقع في بعض نسخ الصحيح منسوبا كذلك . وقد روى هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال ، ورواه عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة مولى عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من آذى لي وليا فقد استحل عمارتي ، وما تقرب إلى عبدی بمثل أدبم فرائضي ، وإن عبدی ليقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به ، إن دعاني أجبتة وإن سألني أعطيته ، وما

(١) كرامة : بفتح الكاف وتخفيف الراء الكوفي ؛ ثقة من الحادية عشر هـ .

ترددت في شيء أنا فاعله ترددى عن موته ، وذلك أنه يكره الموت وأنا أكره مسامته ،
 خرجه ابن أبي الدنيا وغيره : وخرجه الإمام أحمد بمعناه . وذكر ابن عدى أنه تفرّد به
 عبد الواحد هذا عن عروة . وعبد الواحد هذا قال فيه البخارى منكر الحديث . ولكن
 خرجه الطبرانى حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا إبراهيم بن سويد الملقب قال حدثنا
 أبو حرزة يعقوب بن مجاهد قال أخبرنى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 فذكره . وهذا أيضا إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين سوى شيخ
 الطبرانى فإنه لا يحضرنى الآن معرفة حاله . ولعل الراوى قال حدثنا أبو حمزة : يعنى عبد الوهاب
 ابن ميمون فخيّل للسامع أنه قال أبو حرزة : ثم سماه من عنده بناء على وهمه والله أعلم .
 وخرّج الطبرانى وغيره من رواية عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة
 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقول الله تعالى : من أمان لى وليا فقد بارزنى
 بالمحاربة ابن آدم إنك لن تترك ما عندى إلا بأداء ما اقترضت عليك ، ولا يزال عبدى
 يتقرب لى بالثواب حتى أحبه فأكون قلبه الذى يعقل به ولسانه الذى ينطق به وبصره الذى
 يبصر به . فاذا دعانى أجبتة وإذا سألتى أعطيته وإذا استنصرنى نصرته ، وأحبّ عبادة
 عبدى لى النصيحة . . عثمان وعلي بن زيد ضعيفان . قال أبو حاتم الرازى في هذا الحديث
 هو منكر جدا . وقد روى من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ضعيف .
 خرجه الإسماعيل فى مسند على . وروى من حديث ابن عباس بسند ضعيف ، وخرجه
 الطبرانى وفيه زيادة فى لفظه . ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا .
 وخرجه الطبرانى وغيره من حديث الحسن بن يحيى الحشنى عن صدقة بن عبد الله اللخثى
 عن هشام الكنانى عن أنس عن اثني عشر صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن ربه تعالى
 قال : من أمان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت
 فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بدّ له منه ، وإن من عبادى
 المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله ، يجب فيفسده ذلك ، وما تقرب
 لى عبدى بمثل أداء ما اقترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتنفل حتى أحبه ومن أحبه كنت
 له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ، إن من عبادى من لا يصلح لإيمانه إلا الغنى ولو أفقرته
 لأفسده ذلك ، دعانى فأجبتة وسألتى فأعطيته ونصح لى فنصحت له ، وإن من عبادى
 من لا يصلح لإيمانه إلا الفقر وإن بسطت له لأفسده ذلك ، وإن من عبادى من لا يصلح
 لإيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك ، وإن من عبادى من لا يصلح لإيمانه إلا الصحة
 ولو أسقمته لأفسده ذلك ، إني أدبر عبادى بعلمى بما فى قلوبهم لى أعلم خبير . .
 والحشنى وصدقة ضعيفان وهشام لا يعرف . وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو ؟
 قال : لا أحد : يعنى لا يعتبر به . وقد خرّج البزار بعض الحديث من طريق صدقة
 ابن عبد الكريم الجزرى عن أنس . وخرّج الطبرانى من حديث الأوزاعى عن عبدة بن
 أبي لبابة عن زر بن حبيش سمعت حذيفة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن

الله تعالى أوحى إلى يا أخا المرسلين يا أخا المنكرين أنكر قومك لا بد إلا من يوتي
لولاحد عندهم مظلمة ، فاني ألتهم ما دام قائما بين يدي حتى يرد تلك الظلمة على أهلها ،
فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أريائي وأه نيائي
ويكون جاري مع النبيين والصدّيقين والشهداء في الجنة . وهذا إسناد جيد وهو غريب
جدا . ولترجع إلى شرح حديث أبي هريرة الذي خرج به البخاري . وقد قيل إنه أشرف
حديث في ذكر الأولياء . قوله تعالى (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) يعني فقد
أعلمته بأنّي محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائي ولهذا جاء في حديث عائشة
« فقد استحل محاربي » وفي حديث أبي أمامة وغيره « فقد بارزني بالمحاربة » ، وخرج ابن ماجه
بسند ضعيف عن معاذ بن جبل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن يسز الرياء
شرك وأن من عادى الله وليا فقد بارز الله بالمحاربة وأن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفاء
الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا مصاييح الهدى يخرجون من كل
غبراء مظلمة » فأولياء الله تحب مولاتهم وتحرم معاداتهم كما أن أعداءه تحب معاداتهم
وتحرم مولاتهم . قال تعالى - لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء - وقال - إنما وليكم
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول
الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون - . ووصف أحياءه الذين يحبهم
ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أئمة على الكافرين . وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد
باسناده عن وهب بن منبه قال « إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه : اعلم
أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليها ،
وإن أسرع شئ لي نصره أو ليائي ، أفيظن الذي يحاربي أن يقوم لي ، أو يظن الذي
يعاديني أنه يعجزني ، أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أوفوتي ، وكيف وأنا الناصر لهم
في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري » .

واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله تعالى . قال الحسن بن آدم : هل لك بمحاربة الله من
طاعة ؟ فإن من عصى الله فقد حاربه ، لكن كلما كان الذنب أقيح كانت المحاربة لله
أشد ، ولهذا سمي الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم
لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده ، وكذلك معاداة أوليائه ، فإنه تعالى يتولى نصره أوليائه
ويحبهم ويؤيدهم ، فمن عاداهم فقد عادى الله تعالى وحاربه . وفي الحديث عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال « الله الله في أصحابي لا تتخلوهم غرضا ، فمن آذاهم فقد آذاني ، ومن
آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » خرّجه الترمذي وغيره . وقوله (وما
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى
أحبه) لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم
وتحجب مولاتهم ، فذكر ما يقرب به إليه ، وأصل الموالاتة القرب ، وأصل المعاداة البعد ،
فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقرّبهم منه ، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية

لطردهم وإبعادهم منه ، قسم أوليائه المقرين قسمين : أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك ، فعل الواجبات وترك المحرمات ، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده . والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل ، فظهر بذلك إلى أن دعوى طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وموالاته ومحبة سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله ممن ادعى ولاية الله ومحبة بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه كما حكى الله عنهم أنهم قالوا - ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى - وكما حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم قالوا - نحن أبناء الله وأحباؤه - مع إصرارهم على تكذيب رسوله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين : إحداهما المقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المتقصدین أصحاب اليقين ، وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله ، والورع عما حرم الله ، وصدق النية فيما عند الله تعالى . وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم . وذلك أن الله تعالى إنما افترض على عباده هذه الفرائض فيقربهم عنده ويوجب لهم رضوانه ورحمته ، وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة كما قال تعالى - واسجد واقترب - وقال النبي صلى الله عليه وسلم « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » . وقال « إذا كان أحدكم يصلي فأنما يناجى ربه وربّه بينه وبين القبلة » . وقال « إن الله ينصب وجهه أوجه عبده في ضلّاته ما لم يلتصق » . ومن الفرائض المقرّبة إلى الله تعالى عدل الراعى في رعيته سواء كانت رعية عامة كالخاتم أو خاصة كعدل آحاد الناس في أهله وولده ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « كلّمك راع وكلّم مسئول عن رعيته » . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » . وفي الترمذی عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن أحبّ العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل » الدرجة الثانية درجة السابقين المقرّين ، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع ، وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخلعته ، فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى لديه والحظ عنده كما قال الله تعالى - من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يمحاهلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم - ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتوكل عن قربنا ولم يبال استبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحقّ ، فمن أعرض عن الله فما له عن الله بدل والله منه أبطل .

مالي شغل سواء ، الى شغل ما يصرف عن هواه قلبي عند .

ما أصنع إن جفا وخاب الأمل منى بدل وما لى منه بدل
وفى بعض الآثار يقول الله تعالى «ابن آدم اطلبنى تجدنى ، فإن وجدتنى وجدت كل شئ ، وإن فنك فاتك كل شئ ، وأنا أحب إليك من كل شئ » . وكان ذواتون يردد
هذه الأبيات بالليل كثيرا :

اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا
قد وجدت لى سكنا ليس فى هواه عنا
إن بعدت قربى وإن قربت منه دنا

من فاته الله فلو حصلت له الجنة بخلافها لكان مغيبا ، فكيف إذا لم يحصل له إلا نورا
حقير يسير من دار كلها لاتعدل جناح بعوضة . ولذا قيل :

من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فسوات
وحيا . كنت فى بلاد قلى إلى وجهك التفات

ثم ذكر وصف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال : - أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين -
يعنى أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وتخفص الجناح ويعاملون الكافرين بالهزة والشدة
عليهم والغلظة لهم ، فلما أحبوا الله أحبوا أوليائه الذين يحبونه ، فعاملهم بالحبة والرافة والرحمة
ويغضوا أعداءه الذين يعادونه فعاملهم بالشدة والغلظة كما قال تعالى - أشدأ على الكفار
رحما بينهم يمحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - فان من تمام المحبة مجاهدة أعداء
المحبوب ، وأيضا فالجهاد فى سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف
واللسان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان ، فالحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى الله ،
فمن لم يحب الدعوة باللين والرفق احتاج بالدعوة إلى الشدة والعنف ، عجب ربك من قوم
يقادون إلى الجنة بالسلاسل ولا يخافون لومة لائم ما للمحب غير ما يرضى حبيبه رضى من
رضى عليه ويخط من يخط عليه من خاف للملامة فى هوى من يحبه فليس بصادق فى المحبة .

وقف الهوى فى حيث أنت فليس لى متأخر عنكم ولا متقدم
أجد الملامة فى هواك للذينة حيا لذكرك فليلمنى اللوم

وقوله - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء - : يعنى درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة
- والله واسع علم - واسع العطاء علم بمن يستحق الفضل فيمنحهم ومن لا يستحقه فيمنعه . ويروى
أن داود عليه السلام كان يقول « اللهم اجعلنى من أحبائك ، فانك إذا أحببت عبدا غفرت
ذنبه وإن كان عظيما ، وقبلت عمله وإن كان سييرا » وكان داود يقول فى دعائه « اللهم إنى
أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذى يلبتى حبك ، اللهم اجعل حبك أحب إلى
من نفسى وأهل ومالى ومن الماء البارد » وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « أناذى رضى : يعنى
فى المنام فقال لى يا محمد قل : اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يلبتى
حبك » . وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام « اللهم ارزقنى حبك وحب من يشغنى حبه

عنك ، اللهم ما رزقني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب ، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب » وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو « اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي » وخشيتك أخوف الأشياء عندي ، واقطع سني حاجة الدنيا بالشوق إلى لقاءك ، فإذا أقررت أمين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك ، فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يربهم ممن يحبهم ويحبونه . قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغير الرجاء والعمل على المحبة لا يدخله الفوز . ومن كلام بعضهم إذا سمع البطالون من بطالهم فلا يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك . قال فرقد السنجي : قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء أثر من هواه ، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده أثر من هوى نفسه ، فالحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك ، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله تعالى يحبونه ويحبون ذكره ويحبونه إلى خلقه يمشون بين عبادهم بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم القيامة يوم تبدو الفضايح ، أولئك أولياء الله وأحباءه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقاءه . وقال فتح الموصلي : الحب لا يحد مع حب الله للدنيا لذّة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين . وقال محمد بن النضر الحارثي : ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى حب الله وما يكاد يسأم من ذلك . وقال بعضهم : الحب لله بلائز القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والتوافل دأباً وشوقاً . وأشد بعضهم :

وكن لربك ذا حبل تخدعه إن الهين للأحباب خلد أم

وأشد آخر : ما للمحب سوى إرادة حبه إن الحب بكل حال يصرع

ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من التوافل كثرة تلاوة القرآن ومما به يتفكر وتدبر وتفهم . قال خباب بن الارت لرجل : تقرب إلى الله تعالى ما استطعت ، واعلم أنك لن تقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاً « ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه » يعني القرآن لا شيء عند الهين أحلى من كلام محبوبهم ، فهو لذّة قلوبهم وغاية مطلوبهم . قال عثمان : لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم . وقال ابن مسعود : من أحب القرآن أحب الله ورسوله . قال بعض العارفين لمريد : أتعظ القرآن ؟ قال : لا قال : واغوثاه بالله لمريد لا يحفظ القرآن فهم ينتم فهم ينزّم فهم ينأجى ربه تعالى ؟ كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره فرأى في المنام قائلاً يقول له :

إن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي

أما تأملت ما فيه من لطيف عتاي

ومن ذلك كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان . وفي مسند البزار عن معاذ قال : قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى ؟ قال : أن تموت

ولسانك رطب من ذكر الله تعالى . وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » . وفي حديث آخر « أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه » . وقال عز وجل - « اذكروني أذكركم - » ولما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالكبير والتهيل وهم معه في سفر قال لهم : إنكم لاتدعون أصم ولا غانبا إنكم تدعون سبيعا قريبا وهو معكم . وفي رواية « وهو أقرب إليكم من أعتاق وراحمكم » . ومن ذلك حبة أحبابه وأوليائه فيه ومعاداة أعدائه فيه . وفي سنن أبي داود عن عمر قال « إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى ، قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور - ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم تلا هذه الآية - ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - » . وروى نحوه من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث « بغطهم النبيون بقربهم ومقدمهم من الله تعالى » . وفي المسند عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويغض لله ، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحقّ الولاية من الله إن أوليائي من عبادي وأحبابي من خلقي الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم » . وسئل المرتضى بم تنال المحبة ؟ قال : بمولاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وأصله الموافقة . وفي الزهد للإمام أحمد عن عطاء ابن يسار قال : قال موسى عليه السلام : يارب من هم أهلك الذين تظلمهم تحت ظل عرشك ؟ قال : يا موسى هم البرية أيديهم الطاهرة قلوبهم ، الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروني وإذا ذكروا ذكرت بهم ، الذين يسفون الوضوء في الكاراهة وينيون إلى ذكرى كما تنيب النور إلى أوكارها ١ ويكلفون بجي كما يكلف الصبي بحب الناس ويغضبون بخارى إذا استحلّت كما يغضب البئر إذا حورب : قوله (فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) . وفي بعض الروايات « وقلبه الذي يعقل به ، ولسانه الذي ينطق به » المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربّه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمثل قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبة وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والانس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة كما قيل :

ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره
غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب يصمره

قال الفضيل بن عياض : إن الله تعالى يقول : كذب من ادعى محبتي ونام عني
أليس كل عجب يحب خلوة محبوه ها أنا مطلع على أجباني وقد مثلوني بين أعينهم
وخطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور ، غدا أقر أعينهم في جناني ، ولا يزال هذا
الذي في قلوب المحبين المقرين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به ، فلا يبق في قلوبهم غيره
ولا تستطيع جوارحهم أن تبث إلا بموافقة ما في قلوبهم ، ومن كان حاله هذا قيل فيه
ما بنى في قلبه إلا الله والمراد معرفته ومحبه وذكره . وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي
المشهور « ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » . وقال بعض
العارفين : احذروه فانه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره . وفي هذا المعنى يقول
بعضهم :

ليس للناس موضع في فؤادي زاد فيه هواك حتى ملأه

وقال آخر :

قد صيغ قلبي على مقدار حبهم فما لحب سواهم فيه متسع
وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته لما قدم المدينة فقال « أوجبوا
الله من كل قلوبكم » كما ذكره ابن إسحق في سيرته ففى امتلاء القلب بعظمة الله تعالى
مما ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد
منه مولاه ، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره ، فان نطق نطق بالله وإن
سمع سمع به وإن نظر نظره وإن بطش بطش به ، فهذا هو المراد بقوله « كنت بجمعه الذى يسمع
به ويصره الذى يبصر به ويده الذى يبطش بها ورجله التى يمشى بها » . ومن أشار إلى غير
هذا فأنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه . ومن هذا كان
بعض السلف كسليمان التيمي يقولون : إنه لا يحسن أن يعصى الله . وأوصت امرأة من
السلف أولادها فقالت لهم : تعبدوا حباً لله وطاعته ، فان المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت
جوارحهم من غيرها ، فان عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محششة فهم لها
منكرون . ومن هذا المعنى قول علي بن أبي طالب : إن كنا نرى أن شيطان عمر ليأبه أن
يأمره بالخطية . وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاص ، فان معنى
لا إله إلا الله لا يوله غيره حباً ورجاء وخوفاً وطاعة ، فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق
فيه حجة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله ، ومن كان كذلك لم تبث جوارحه
إلا بطاعة الله ، وإنما تنشأ الذنوب من حجة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله ، وذلك ينشأ
من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وخشيته ، وذلك يقدر في كمال التوحيد الواجب ،
فيقع العبد بسبب ذلك في التمريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات ، فان من
تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به . وقد ورد في الحديث مرفوعاً
« من أصبح وهمه غير الله فليس من الله » قال بعض العارفين : من أخبرك أن وليه لم في غيره
فلا تصدقه . وكان داود الطائي يتأدى بالليل : هلك عطلى على المهوم وحال بيني وبين

السهاد ، وشوقى إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات ، فأنى في سبيلك
إيا الكريم مطلوب . وفي هذا المعنى يقول بعضهم :

قالوا تشاغل عنا وإصطفى بدلا منا وذلك فعل الخائن السائل

وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغال

قوله (ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه) وفي رواية أخرى « إن دعاني
أجبت ، وإن سألتني أعطيت » يعنى أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضى
أنه إذا سأل الله ياه شيئا أعطاه ، وإذا استعاذ به من شيء أعاضه منه ، وإن دعاه أجابه . فيصير
مجاوب الدعوة لكرامته على الله تعالى ، وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بأجابة الدعوة
وفي الصحيح أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرض فأبوا ، فطلبوا
منهم العفو فأبوا ، فقصي بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص ، فقال أنس
ابن النضر : أتكسر ثنية الربيع ، والذي يمثلك بالحق لا تكسر ثنيها ، فرضى القوم وأخذوا
الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله
لأبره » . وفي صحيح الحاكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كم من
ضعيف متضاعف ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك » وإن البراء لقي
زحفا من المشركين ، فقال له المسلمون : أقسم على ربك ، فقال : أقسمت عليك يا رب
لما منحتنا أكتافهم ، فنهجهم أكتافهم ، ثم التقوا مرة أخرى ، فقالوا : أقسم على ربك ،
فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم ، فنهجوا
أكتافهم وقتل البراء . وعن ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النعمان بن نوفل قال يوم أحد : اللهم
أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة ، فقتل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن النعمان
أقسم على الله فأبره » . وروى أبو نعيم بإسناده عن سعيد أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد :
يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسمه شديدا حرده أقاتله فيك ويفتلى ثم
يأخذني فيجده أنقى وأذى ، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدد أنفك وأذنك ؟
فأقول : فيك وفي رسولك ، فتقول صدقت ، قال سعيد : لقد لقيته آخر النهار وإن أنه
وأذنه لمعلقتان في خط . وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة ، فكذب عليه رجل فقال :
اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن فأصاب الرجل ذلك كله . فكان
يعرض للجواري في السكك ويقول شيخ كبير مقتول أصابتي دعوة سعد . ودعا على رجل
سمعه يشتم عليا ، فابرح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخطه بيديه ورجليه حتى قتله .
ونازعته امرأة سعيد بن زيد في أرض له فادّعت أنه أخذ منها أرضها ، فقال : اللهم إن
كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها فعميت ، فبينما هي ذات ليلة تمشى في أرضها
إذ وقعت في بئر فيها فانت . وكان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلى ثم قال : اللهم
يا علم يا حكيم يا على يا عظيم إنا عيبك وفي سبيلك نقاتل عبدك ، فاسقنا غيثا نشرب منه
وتنوشا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا ، فساروا قليلا فوجدوا نورا من ماء السماء يتدفق

فشربوا وملئوا أوعيتهم ، ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع التهر فلم ير شيئا ، وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط . وشكا أنس بن مالك عطش أرضه في البصرة ، فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ، ودعا فجاء المطر وسقا أرضه ، ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا ، واحتوت خصاص بالبصرة في زمن أبي موسى الأشعري وبقي في وسطها حصن لم يحترق ، فقال أبو موسى لصاحب الحصن : ما بال حصنك لم يحترق ؟ فقال : إني أقسمت على ربي أن لا يحرقه ، فقال أبو موسى : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « في أمي رجل طلس رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرههم » . وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة ، فكان يمر به الضب فيقول له الصبيان : ادع الله لنا أن يحبس علينا هذا الضب ، فيدع الله فيحبسه حتى يأخذه بأيديهم . ودعا على امرأة أسدت عليه عشرة امرأة له بذهاب بصرها فذهب بصرها في الحال ، فجاءته فجعلت تاشبه بالله وتطلب من الله فرحمها ودعا الله تعالى فردّ عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها معه . وكذب رجل على مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال له : إن كنت كاذبا فمجل الله حنك ، فأت الرجل مكانه . وكان رجل من الخوارج يفتشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم ، فلما زاد أذاه قال الحسن : اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت ، فخرّ الرجل من قامته ، فما حل إلى أهله إلا ميتا على سريره . وكان صلة بن أشيم في سرية فذهب بقلته بقلها وارتحل الناس ، فقام يصلي فقال : اللهم إني أقسم عليك أن تردّ عليّ بغلتي وقلها ، فجاءت حتى قامت بين يديه . وكان مرة في برية فقرا فجاء ، فاستطعم الله فسمع وجبة خلفه فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخة ١ رطب طري ، فأكل منه وبقي الثوب عند امرأته معاذة العدوية ، وكانت من الصالحات . وكان محمد بن المنكدر في غزاة فقال له رجل من رفقاءه : أشتى رطبا جنيا ، فقال ابن المنكدر : استطعموا الله يطعمكم فانه القادر ، فدعا القوم فلم يسروا إلا قليلا حتى رأوا مكتلا مخطئا ، فإذا هو خير رطب ، فقال بعض القوم : لو كان عصلا ؟ فقال ابن المنكدر : إن الذي أطعمكم رطبا جنيا هاهنا قادر على أن يطعمكم عصلا فاستطعموه فدعوا فداروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق فتزلوا وأكلوا . وكان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة ، دعا للغلام أقرع الرأس وجعل يبكي ويمسح بدموعه رأس الغلام ، فما قام حتى اسودّ رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا . وأتى برجل زمن في حمل فدعا له ، فقام الرجل على رجله ، فحمل محمله على عنقه ورجع إلى عياله . واشترى في زمن مجاعة طعاما كثيرا فتصدق به على المساكين ، ثم خاط أكيسة فوضعها تحت فراشه ، ثم دعا الله تعالى فجاء أصحاب الطعام يطالبين ثمنه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي بمائة درهم فوزنها فإذا هي قدر حتوقهم فدفعها إليهم . وكان رجل بعث به كثيرا فدعا عليه حبيب فبرص . وكان مرة عند مالك بن دينار فجاء رجل فأغلق المالك من أجل دراهم قسمها مالك ، فلما طال ذلك من أمره رفع حبيب يده إلى السماء فقال : اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك

(١) الدوخة : بتشديد اللام وتخفيفها سفرة من خوص يوضع فيها البقر .

فأرحنا منه كيف شئت ، فسقط الرجل على وجهه ميتا . وخرج قوم في غزاة في سبيل الله وكان لبعضهم حمار فأتوا وارحل أصحابه ، فقام فتوضأ وصل وقال : اللهم إني خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك ، وأشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور فأحى لي حماري ، فقام إلى الحمار ففصر به فقام الحمار ينفض أذنيه فركبه ولحق أصحابه ، ثم باع الحمار بعد ذلك بالكوفة . وخرجت سرية في سبيل الله فأصابهم برد شديد حتى كانوا أن يهلكوا ، فدعوا الله تعالى وإلى جانبهم شجرة عظيمة ، فإذا هي تلهب نارا ، فحفظوا ثيابهم ودفنوا بها حتى طلعت عليهم الشمس فانصرفوا وردت الشجرة إلى هيئتها . وخرج أبو قلابة صائغا حاجا فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال : اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر ، فأظلمت سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه ، وذهب العطش عنه ، فنزل فحوض حياضا فلأها ، فانتهى إليه أصحابه فشربوا ، وما أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء . ومثل هذا كثير جدا ويطول استقصاؤها . وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه . وقد روى أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفةهم له بأجابه الدعوة ، فقيل له لو دعوت الله لبصر لك وكان قد أضر فقال : قضاء الله أحب إلي من بصرى . وابتلى بعضهم بالجذام ، فقيل له : بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم ، فلو سألته أن يكشف ما بك ؟ فقال : يا ابن أخي إنه هو الذي ابتلاني وأنا أكره أن أكرهه . وقيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج : لو دعوت الله تعالى ؟ فقال : أكره أن أدعوه أن يفرج عني مالي فيه أجر . وكذلك سعيد بن جبير صبر على أذى الحجاج حتى قتله ، وكان مجاب الدعوة كان له ذلك يقوم بالليل يصياحه إلى الصلاة فلم يصح ليلة في وقته فلم يقم سعيد إلى الصلاة ، فشق عليه فقال : ماله قطع الله صوته ، فأصاح الديك بعد ذلك ، فقالت له أمه : يا بني لا تندع بعد هذا على شيء . وذكر لرابعة رجل له منزلة عند الله وهو يقتات بما يلتقطه من المنبذات على المزابل فقال رجل : ماض هذا أن يدعو الله أن يقتنيه من هذا ؟ فقالت رابعة : إن أولياء الله إذا قضى الله لهم قضاء لم يستسخطوه . وكان حيوة بن شريح ضيق العيش جدا ، فقيل له : لو دعوت الله أن يوسع عليك ؟ فأخذ حصاة من الأرض فقال : اللهم اجعلها ذبا فصارت تبة في كفه ، وقال : ما خير في الدنيا إلا الآخرة ، ثم قال : هو أعلم بما يصلح عياده ، وربما دعا المؤمن الحجاب الدعوة بما يعلم الله الخيرة له في غيره ، قال فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوضه مما هو خير له إما في الدنيا أو في الآخرة . وقد تقدم في حديث أنس المرفوع « إن الله يقول : إن من عبادي من يسألني بابا من العبادة فأكفه كيلا يدخله العجب » . وخرج الطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن من أمي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه ، ولو سأله درهما لم يعطه ، ولو سأله فلسا لم يعطه ، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » . وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا وزاد فيه « ولو سأل الله شيئا من الدنيا ما أعطاه تكربة له » . وقوله « ما ترددت عن

شيء أنا فانه ترددت عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت كما قال تعالى - كل نفس ذائقة الموت - والموت هو مفارقة الروح للجسد ، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا ، وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا ، قال عمر لكعب : أخبرني عن الموت : قال : يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم ، فليس منه عرق ولا مفصل وهو كرجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينتزعها ، فيكي عمر . ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال : والله لكان جنبي في تحت ١ ولكاني أنفَس من سم إبرة وكان غصن شوك يجر به من قدي إلى هامتي . وقيل لرجل عند الموت : كيف تجدك ؟ فقال : أجدني أجتنب اجتنباً ، وكان الخناجر مختلفة في جوفي ، وكان جوفي في تنور حمى يلهب توقدا . وقيل لآخر : كيف تجدك ؟ قال : أجدني كأن السموات منطقة على الأرض علي ، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة . فلما كان الموت بهذه الشدة والله قد حتمه على عباده كلهم ، ولا بد لهم منه ، والله تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته سمى ذلك ترددا في حق المؤمن . وأما الأنبياء فلا يقبضون حتى يغيروا . قال الحسن : لما كرهت الأنبياء الموت هو الله عليهم بلقاءه لما أحبه من تحفة وكرامة حتى أن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له . وقالت عائشة : ما أغبط أحدا يهون الله عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قالت : وكانت عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول : « اللهم أعني على سكرات الموت ، قالت : وجعل يقول : لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » . وجاء في حديث مرسل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول « اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل ، اللهم فأعني على الموت وهونه علي » وقد كان بعض السلف يستحب أن يمهد عند الموت كما قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يهون علي سكرات الموت ، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن . وقال النخعي : كانوا يستحبون أن يمهّدوا عند الموت ، وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن ، وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت وهونه عليه . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامة ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه ، وأحب لقاء الله فأحب لقاء الله لقائه » . قال ابن مسعود : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له : إن ربك يقرئك السلام . وقال محمد بن كعب : يقول له ملك الموت : السلام عليك يا ولي الله ، الله يقرئك السلام ثم قال - الذين توافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم - . وقال زيد بن أسلم : تأتي الملائكة للمؤمن إذا احتضر وتقول له : لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ، ولا تخزن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة ، فيموت وقد جاءته البشرى . وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله أضن بموت عبده المؤمن من أحدهم بكريمة ماله حتى

يقبضه على فراشه . وقال زيد بن أسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن لله عبدا هم أهل العافاة في الدنيا والآخرة » وقال ثابت البناني : « إن لله عبدا يقض بهم في الدنيا عن القتل والأرجاع . يطيل الله أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبوعنهم بطابع الشهداء » . وخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا من وجوه ضعيفة . وفي بعض ألفاظها : « إن لله ضئنانا من خلقه يأبى بهم عن البلاء يحبسهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية » . قال ابن مسعود وغيره : إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن . وقال أبو ثعلبة الخشني : إني لأرجو أن لا يخفى كما أراكم تخفون عند الموت ، وكان ليلة في داره فسمعوه ينادى : يا عبد الرحمن ، وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أتى مسجد بيته فصل فقبض وهو ساجد . وقبض جماعة من السلف في الصلاة وهم سجود . وكان بعضهم يقول لأصحابه : إني لأموت موتكم ولكن ادعى فأجيب ، وكان يوما قاعنا مع أصحابه فقال : لييك ثم خر ميتا . وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول : يا فلان أجب ، فهذه والله آخر ساعتك من الدنيا ، فوثب فقال : هذا والله منادى الميت فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول : سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، ثم انقطع عنهم الصوت فتبعوا أثره فوجدوه ميتا . وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم من يده وقال : إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب ثم سقط ميتا . وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله ، فأت رحمة الله تعالى .

الحديث التاسع والثلاثون

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاةَ وَالنَّاسِيَانِ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ .

هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين . وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال ولكن له علة ، وقد أنكره الإمام أحمد جدا . وقال : ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل . وقيل لأحمد إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فأنكره أيضا . وذكر لابن أبي حاتم الرازي حديث

(١) قال صاحب القاموس رحمه الله : ضئنان الله : خواص خلقه انتهى .

الأوزاعي وحديث مالك . وقيل له : إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عتبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، فقال أبو حاتم : هذه أحاديث منكورة كأنها موضوعة وقال : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء ، وإنما سمعه من رجل لم يسمه توحي أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ، قال : ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . قلت : وقد روى عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس . وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » خرجه الجوزجاني وهذا بالمرسل أشبه ، وقد ورد من زوجه آخر عن ابن عباس مرفوعا رواه مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » خرجه الجوزجاني ، وسعيد العلاف هروسي عن أبي صالح . قال أحمد : وهو مكى قيل له كيف حاله ؟ قال : لأدرى وما علمت أحدا روى عنه غير مسلم بن خالد . قال أحمد : وليس هذا مرفوعا وإنما هو عن ابن عباس قوله : نقل ذلك عنه مهنا ومسلم بن خالد ضعفوه . وروى من وجه ثالث من رواية بقية بن الوليد عن علي الهمداني عن أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعا ، خرجه حرب . ورواية بقية عن مشايخه المهاجرين لا تساوى شيئا . وروى من وجه رابع خرجه ابن عدى من طريق عبد الرحيم بن زيد الأعمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الرحيم هذا ضعيف . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر ، وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، ومصحفه الحاكم وغيره ، وهو عند حذائق الحفاظ باطل على مالك كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم ، وكانا يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ . ونقل أبو عبيد الأجرى عن أبي داود قال : روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها عن نافع أربعة . قلت : والظاهر أن منها هذا الحديث ، والله أعلم .

وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله تجاوز عن أمتي عن ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا . وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان والاستكراه » . قال أبو بكر : فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أمانقرا بذلك قرأنا - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - وأبو بكر الهذلي متروك للحديث . وخرجه ابن ماجه ، ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولم يذكر كلام الحسن . ولما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حبان . ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه ، ورواه جعفر بن حييش بن الحسن عن

أبيه عن الحسن عن أبي بكر مرفوعاً ، وجعفر وأبيه ضعيفان . قال محمد بن نصر المروزي ليس لهذا الحديث إسناده يحتج به حكاة البيهقي . وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - قال الله تعالى : قد فعلت . وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال نعم ، وليس واحد منهما مصرحاً برفعه . وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ، وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا » وهو لفظ غريب . وقد خرجه الترمذي ولم يذكر الإكراه . وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وزاد فيه « وما استكروها عليه » خرجه ابن ماجه . وقد أنكرت هذه الزيادات على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد ، والحديث مخرج من رواية أبي قتادة في الصحيحين والسنن والأسانيد بلونها . ولترجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع . فقوله (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره) تقديره إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم ، فإن تجاوز لا يتعدى بنفسه . وقوله الخطأ والنسيان وما استكروها عليه ، فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - وقال تعالى - وليس عليكم جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم - وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا حكم الحاكم فم اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وحكم فأخطأ فله أجر » وقال الحسن : لو لما ذكر الله من أمر هذين الرجلين : يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا ، فإنه أتى على هذا بعمله وعلى هذا باجتهاده : يعني قوله - وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرت إذ نفثت فيه غم القوم - الآية . وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه ، قال تعالى - من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - وقال تعالى - لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن يتحوا منهم فتاة - الآية . ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين : أحدهما في حكم الخطأ والنسيان : والثاني في حكم الإكراه .

الفصل الأول : في الخطأ والنسيان

الخطأ : هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصافد فعله غير ما قصده ، مثل أن يقصد قتل كافر فيصافد قتله مسلماً . والنسيان أن يكون ذاكرة الشيء فينساه عند الفعل ، وكلاهما معفو عنه : يعني أنه لا إثم فيه ، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم ، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظاناً أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك ، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدثاً فإن عليه الإعادة ، ولو ترك التسمية على الوضوء نسياناً وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه إعادة

الوضوء فيه روايتان عن الإمام أحمد . وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانا فيه عنه روايتان ، وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل ، ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فإن عليه القضاء ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ، ثم تلا - أقم الصلاة لذكرى - « ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعنى عنها ثم علم بها بعد أو في أثناءها فأزلهما فهل يعيد صلاته أم لا ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلع نعليه في صلاته وأغمها وقال : إن جبرائيل أخبرني أن فيها أذى ولم يعد صلاته . ولو تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة فقي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران ، هما روايتان عن أحمد . ومنه الشافعي أنها لا تبطل بذلك ، ولو أكل في صيامه ناسيا فلا يكثر على أنه لا يبطل صيامه عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه » . وقال مالك : عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا ، والجمهور يقولون إنه أتى بنية الصيام ، وإنما ارتكب بعض محظورات ناسيا فيعفى عنه . ولو جامع ناسيا فهل حكمه حكم الآكل نسيانا أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء ، وفي الكفارة عنه روايتان . والثاني لا يبطل صيامه بذلك كالأكل وهو مذهب الشافعي ، وحكي رواية عن أحمد . وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا هل يبطل به النسك أم لا ؟ ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا يمينه أو مخطئا ظانا أنه غير المخطوف عليه فهل يحث في يمينه أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد : أحدها لا يحث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق ، وأنكر هذه الرواية عن أحمد الحلل وقال : هي سهو من ناقلها ، وهو قول الشافعي في أحد قوليه وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة . وروى عن عطاء قال إسحق : يستخلف أنه كان ناسيا ليمينه . والثاني يحث بكل حال وهو قول جماعة من السلف ومالك . والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما وهو المشهور عن أحمد رحمه الله وهو قول أبي عبيد . وكذا قال الأوزاعي في الطلاق قال : وإنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيا وأقام على أمراته فلا ثم عليه ، فإذا ذكر فعليه اعتزال أمراته فإن نسيانه قد زال ، وحكى إبراهيم الحربي لإجماع التابعين على وقوع الطلاق على الناسي . ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنفس الكتاب . وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه ، وكذا قال الجمهور في الحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاءه . ومنهم من قال : لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قوله تعالى - ومن قتل متكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم - الآية ، وهو رواية عن أحمد . وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قاتله متعمدا الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعهما يختص بالعمد ، وإذا اتنى العمد اتنى الانتقام وبق الجزاء ثابتا بدليل الآخر . والأظهر والله أعلم أنه للناسي والمخطئ إنما عفى عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ، لأن الإثم مرتب

على المقاصد والنيات ، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما . وأما رفع الأحكام عنها فليس مراداً من هذه النصوص فيثبوتها في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر .

الفصل الثاني : في حكم المكره وهو نوعان

أحدهما من لا اختيار له بالكيفية ولا قدرة له على الامتناع كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله ، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع ، أو أصبحت ثم زنى بها من غير قدرة لها على الامتناع ، فهذا لإثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء . وقد حكى عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف ، ووقع في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد ، والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال . وروى عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء وأحسن زوجها كرها أن كفارتها عليه ، وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهه في صياهما أو إصرهما أن كفارتها عليه ، والمشهور عنه أنه يفسد صياهما بذلك وحجها . والنوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل لا يتعلق به التكليف ، فإن أمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر . ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا ؟ واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله ، فإنه إنما يقتله باختياره ابتداءً بنفسه من القتل ، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم ، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به ، فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره لأشراكهما في القتل ، وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد ، وقيل يجب على المكره وحده ، لأن المكره صار كالألة ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد قول الشافعي ، وروى عن زفر كالأول ، وروى عنه أنه يجب على المكره لمباشرة وليس هو كالألة لأنه آثم بالاتفاق . وقال أبو يوسف : لا قيد على واحد منهما . وخرجه بعض أصحابنا وجهان من رواية لا يوجب فيها قتل الجماعة بالواحد ، وأولى لو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك ؟ فيموجهاً لأصحابنا . فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك ربح بما ضمنه على المكره . وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معاً كالقود . وقيل على المباشر المكره وحده وهو ضعيف ، ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته قولان : أحدهما يباح له ذلك استدلالاً بقوله تعالى — ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم — وهذه نزلت في عهد الله بن أبي ابن سلول كانت له أمتان وكان يكرههما على الزنا وما يأتين ذلك ، وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد وروى نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق ، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يدل عليه : عزاهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا : فمنهم من قال :

لا يصح إكراههم عليه ولا إثم عليه ، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا ، ومنهم من قال : لا يصح إكراههم عليه وعليه الإثم والحد ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنصوص أحمد وروى عن الحسن . والقول الثاني : أن الثقة تكون في الأقوال ولا ثقة في الأفعال ولا إكراه عليها ، روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك وهورواية عن أحمد ، وروى عن يحيى أيضا . وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حدث ولو على الأول ، ولو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو اعتق فزاد يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا ؟ بل يكون طلاقه وإعتاقه لغوا ، فيه لأصحابنا وجهان . وروى عن الحسن فيمن قيل له أجد لصنم وإلا قتلناك ، قال : إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله ، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه . قال ابن حبيب المالكي : وهذا قول حسن ، قال أبو عطية : وما يمنعه أن يجعل نيته لله ، وإن كان لغير القبلة وفي كتاب الله — فأينما تولوا فثم وجه الله — . وفي الشرع إباحة التنقل للمسافر إلى غير القبلة . وأما الإكراه على الأقوال ، فاتفق العلماء على صحته ، وأن من أكره على قول محرّم إكراهه معتبرا أن له أن يفتدى نفسه به ولا إثم عليه ، وقد دلّ عليه قول الله تعالى — إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان — . وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار : وإن عادوا فعد ، وكان المشركون قد عدّوه حتى يوافقهم على ما يريدون من الكفر ففعل . وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى طائفة من أصحابه وقال : لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتهم ، فالمراد الشرك بالقلوب كما قال الله تعالى — وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما — وقال تعالى — ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله — . وسائر الأقوال متصوّر عليها الإكراه ، فإذا أكره بغير حقّ على قول من بالأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا ، فإن كلام المكره صلب منه وهو غير واضح به فلذلك عني عنه ولم يؤخذ به في أحكام الدنيا والآخرة . وبهذا فارق الناسى والجاهل . وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو القسوخ كالخلع والطلاق والعناق ، وكذلك الإيمان والنذور ، وهذا قول جمهور العلماء ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال : لا يلزم مع الإكراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعناق والإيمان فالأمر بها مع الإكراه ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ، فعلى قول أبي حنيفة يحنث ، وعلى قول الجمهور فيه قولان : أحدهما لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرهها ولم يقدر على الامتناع كما سبق ، وهذا قول الأكثرين منهم . والثاني يحنث ها هنا لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع ، وهو رواية عن أحد وقول الشافعي . ومن أصحابه وهو القفال من فرق بين العيين والطلاق والعناق وغيرها كما قلنا نحن في النامى ، وخرجه بعض أصحابنا وجهاننا . ولو أكره على أداء ماله بغير حقّ فباع عقاره ليؤدّي ثمنه فهل يرضخ للشرء منه أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد . وعنه رواية ثالثة إن باعه بشئ مثل اشترى منه ، وإن باعه بدينه لم يشتر منه ، ومتى رضى

المكره بما أكره عليه لخلوث رغبة له فيه بعد الإكراه والإكراه قائم صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد ، هنا هو المشهور عند أصحابنا . وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه بعد . وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه ، فلو أكره الحربى على الإسلام فأسلم صح إسلامه . وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفى دينه أو أكره موليا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من القية على الطلاق . ولو حلف لا يوفى دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا ينفى فيه ذكره أصحابنا ، بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدّى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه .

الحديث الأربعون

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَتُحَدِّثُ مِنْ حَقِّكَ لِرَضِيكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

هذا الحديث خرجه البخارى عن علي بن المدينى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا الأعمش حدثني مجاهد عن ابن عمر فذكره . وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في قوله حدثنا مجاهد وقالوا هي غير ثابتة ، وأنكروها على ابن المدينى وقالوا لم يسمع الأعمش هنا الحديث عن مجاهد إنما سمعه من ليث بن أبي سليم . وقد ذكر ذلك العقيل وغيره . وأخرجه الترمذى من حديث ليث عن مجاهد وزاد فيه ، « وعدّ نفسك من أهل القبور » وزاد في كلام ابن عمر « فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا » . وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر . وخرج الإمام أحمد والنسائى من حديث الأوزاعى عن عبدة بن أبى لبابة عن ابن عمر قال « أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض جسدى وقال : اعبد الله كأنك تراه ، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وعبدة بن أبى لبابة أدرك ابن عمر واختلف في سماعه منه . وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا ، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها ، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر : يعنى جهازه للرحيل ، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم . قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال - إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار - . وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها » . ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه

قال لهم : اعبروها ولا تمعروها . وروى عنه أنه قال : من ذا الذي يبنى على موج البحر دارا ؟ تلکم الدنيا فلا تتخذوها قرارا . ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم ؟ فقال : إن لنا بيتا نتوجه إليه ، فقال : إنه لا بد لك من متاع مادمت هاهنا ، فقال : إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا . ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له : إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل ، فقال : لأرتحل ولكن أطرد طردا . وكان علي بن أبي طالب رضى الله عنه يقول : إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، ولكل منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل . قال بعض الحكماء : عجبت ممن الدنيا مولى عنه والآخرة مقبلة إليه يشتغل بالمديرة ويعرض عن المقبلة . وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : إن الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله عليها الفناء وكتب الله على أهلها منها الظن ، فكف من عامر موثق عن قليل يخرب ، وكف من مقيم مغتبط عما قليل يظن ، فأحسنوا رحمتكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من الثقلة ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطن فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين ، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه ، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم ألبتة ، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة . فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين : فأحدهما أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتحلى الإقامة لكن في بلد غربة فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ، وإما هو مقيم في الدنيا ليقضى مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه . قال الفضيل بن عياض : المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه مرمة جهازه ، ومن كان في الدنيا كذلك ، فلا هم له إلا التزود بما يتفقه عند العود إلى وطنه ، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ، ولا يمزج من اللذات عندهم . قال الحسن : المؤمن كالغريب لا يمزج من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن . لما خلق الله آدم عليه السلام أسكن هو وزوجه الجنة ثم أميط منها ووعده بالرجوع إليها وصالحو ذريتهما ، فالؤمن أبدا يحزن إلى وطنه الأول ، وحب الوطن من الإيمان كما قيل :

كف منزل للمرء بالقى وحينه أبدا لأول منزل
ولبعض شيوخنا :

فحنى على جنات عدن فلانها منازل الأولى وفيها الضم
ولكننا سبي العلوة فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
وقد زعوا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم
وأى اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم
وكان عطاء السلمى يقول في دعائه : اللهم أرحم في الدنيا غريبى وأرحم في القبر وحشتى
وأرحم موقى غدا بين يديك . قال الحسن : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال لأصحابه : إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غرباء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقى أنقلوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لأزاد ولا حيلة فأبقيوا بالهلكة ، فبينما هم كذلك ، إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقالوا إن هذا قريب عهد بريف ^١ وما جاءكم هذا إلا من قريب . فلما انتهى إليهم قال : علام أنتم ؟ قالوا : على ما ترى ، قال : أرايتكم إن هديتكم على ماء وراء ورياض خضر ما تعملون قالوا : لانهصبك شيئا ، قال : أعطوني عهدكم ومواثيقكم بالله ، قال : فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لايهضبه شيئا ، قال : فأوردتهم ماء ورياضا خضرا . فكث فيهم ما شاء الله ثم قال : يا هؤلاء الرحيل ، قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى ماء ليس كائكم وإلى رياض ليست كرياضكم ، فقال جل القوم وهم أكثرهم ، والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نضن بعيش خير من هذا ؟ وقالت طائفة وهم أقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لانهضبه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقكم في آخره ، قال : فراح فيمن تبعه وتخلف بقيتهم فزل بهم علو فأصبحوا بين أسير وقتيل ، خرجه ابن أبي الدنيا وخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهراز عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه مختصرا ، فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته فانه أناهم والعرب إذ ذاك أذل الناس وأقلهم وأسوؤهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة ، فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق أمر الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة وقد نفذ ماوهم وهلك ظهرهم برويته في حلة رجلا يقطر رأسه ماء ودلهم على الماء والرياض المشبة . فاستدلوا بهيته وجاله وحاله على صدق مقالته فاتبوه ووعد من اتبعوه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما وحلهم من الاغترار بذلك والوقوف معهم وأمرهم بالتجزى من الدنيا بالبلاغ والجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها ، فوجدوا ما وعدهم به كله حقا ، فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها ، ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها ، وقبل قليل من الناس وصيته في الجدل في طلب الآخرة والاستعداد لها . فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة حيث سلكت طريقته في الدنيا ، وقبلت وصيته ، وامتلكت ما أمر به . وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه التزفة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير . وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي : الدنيا خر الشيطان من سكر منها لم يبق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين . الحلال الثاني أن يترك المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البيت ، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى يتبى به السفر إلى آخره وهو الموت . ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر ، فليس له همة للاستكثار من طلب متاع الدنيا ولهذا وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب .

(١) الريف : أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف ، اه مختار .

قيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرتلة إلى الآخرة . وقال الحسن : إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك . وقال : ابن آدم إنما أنت بين راحلين مطيتين يوضعانك ، يوضعك الليل إلى النهار والنهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة ، فن أعظم منك يا ابن آدم خطرا ، وقال : الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من وراءكم . قال داود الطائي : إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم ، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل ، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك ، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك ، فكأنك بالأمر قد بعتك . وكتب بعض السلف إلى أخ له : يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حثيثا . الموت متوجه إليك والدنيا تطوى من وراءك ، وما مضى من عمرك فليس بكارٍ عليك يوم التغاين .

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر
ولا بد للإنسان من حمل عبء ولا سيما إن خاف ضلوة قاهر

وقال بعض الحكماء : كيف يفرح بالدينا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره ، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته . وقال الفضيل ابن عياض لرجل : كم أنت عليك ؟ قال : ستون سنة ، قال : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يشك أن تبلغ ، فقال الرجل - إنما لله وإنا إليه راجعون - فقال الفضيل : أنعرف تفسيره تقول - إنما لله وإنا إليه راجعون - فن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسئول ، ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا ، فقال الرجل : فما الحيلة ؟ قال : يسيرة ، قال : ما هي ؟ قال : تحسن فيما بقي يخفرك ما مضى ، فانك إن أسأت فيما بقي أضللت بما مضى وما بقي ، وفي هذا المعنى قال بعضهم :

وإن أمرا قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب

قال بعض الحكماء : من كانت الأيام والليالي مطايا سارت به وإن لم يسر . وفي هذا قال بعضهم :

وما هذه الأيام إلا مراحل يبحث بها داع إلى الموت قاصد
وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد

وقال آخر :

ويا وبع نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليس ينودها

قال الحسن : لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال ، هيئات قد صبا نوحا وعادا ونمود وقرونا بين ذلك كثيرا ، فأصبحوا قد أقدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم ، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يلهما ما مرّا به مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى . وكتب الأوزاعي إلى أخ له : أما بعد ، فقد أحيط بك من كل جانب

واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة ، فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به . والسلام .

نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تقطوى ونحن مراحل
ولم أر مثل الموت حقاً كأنه إذا ما غطته الأماني باطل
وما أقبح التفريط في زمن العبا فكيف به والشيب للرأس شاعل
ترحل من الدنيا يزداد من التقي فعمسرك أيام ونحن قلائل

وأما وصية ابن عمر فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه وهي متضمنة لنهاية قصر
الأمل ، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح ، وإذا أصبح لم ينتظر المساء . بل يظن أن
أجله يدرك قبل ذلك ، وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا . قال المبرزى :
قيل لأبي عبد الله : يعني أحمد أى شئ الزهد في الدنيا ؟ قال : قصر الأمل من إذا أصبح
قال لا أمسى ، قال : وهكذا قال سفيان . قيل لأبي عبد الله : بأى شئ نستعين على قصر الأمل ؟
قال : ما ندري إنما هو توفيق . قال الحسن : اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم :
ما أملك ؟ قال : ما أتى على شهر إلا ظننت أني سأموت فيه ، قال فقال صاحبه : إن هذا هو
الأمل ، فقالا لأحدهم : فما أملك ؟ قال : ما أتت على جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها .
قال فقال صاحبه : إن هذا هو الأمل ، فقالا للآخر : فما أملك ؟ قال : ما أمل من نفسه
في يد غيره ؟ قال داود الطائي : سألت عطوان بن عمرو التيمي : قلت ما قصر الأمل ؟ قال :
ما بين تردد النفس ، فحدث بذلك الفضيل بن عياض فيكي وقال : يقول بنفس فيخاف
أن يموت قبل أن يقطع نفسه ، لقد كان عطوان من الموت على حذر . وقال بعض السلف :
ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه . وكان حبيب أبو محمد كل يوم يوصي
بما يوصي به المحتضر عند موته من يسله ونحوه ، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى . فسألت
امراته عن بكائه فقالت : يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي . وكان
محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله : استودعكم الله فلعلي أن تكون مني التي لأقوم منها
وكان هذا دأبه إذا أراد النوم . وقال بكر المزني : إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهله
عند رأسه مكتوب فليفعل ، فانه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة .
وكان أويس إذا قيل له كيف الزمان عليك ؟ قال : كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن
أنه لا يصبح ، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي ، فبشر بالجنة أو النار . وقال عون بن عبد الله
ما أنزل الموت كنه منزله من عد غدا من أجله ، كم من مستقبل يوما لا يستكمل ، وكم من مؤمل
لقد لا يدركه ، إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لبعضتم الأمل وغروروه . وكان يقول : إن من
أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره . وكانت امرأة متعبة بمكة إذا أمست
قالت : يا نفس اليلة ليلتك ليلية لك غيرها فاجتهدت ، فإذا أصبحت قالت : يا نفس
اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت . وقال بكر المزني : إذا أردت أن تنفك حبلاتك
قتل لعل لا أهمل غيرها ، وهذا مأخوذ مما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

« صلّ صلاة مودّع » وأقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل : تقدّم فليلّ بنا ، فقال الرجل : إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها ، فقال معروف : وأنت تحدّث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى ؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل . وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له : ليس هو في البيت ، فقال : متى يرجع ؟ فقالت له جارية من البيت : من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع ؟ ولأبى العتابة :

وما أدري وإن أملت عمرا لعل حين أصبح لست أسمى
ألم تر أن كلّ صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمس

وهذا البيت الثاني أخذه مما روى عن أبي الدرداء والحسن أنهما قالا : ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك مذ أسقطت من بطن أمك . وما أنشد بعض السلف :

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكلّ يوم مضى ينفى من الأجل
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فلأنما الريح والخسران في العمل

قوله (وخذ من صحتك لسقمك ، ومن حياتك لموتك) يعني اغنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن ينول بينك وبينها السقم ، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت . وفي رواية « فإنيك يا عبد الله لا تدرى ما اسمك غدا » يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء . وقد روى معنى هذه اللوحية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ » . وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو يظله اغنم خسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك » . وقال غنم بن قيس : كنا نتواظف في أول الإسلام ، ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك وفي شبابك لكبرك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة » . وفي الترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « بادروا بالأعمال سبعا : هل تنتظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطع أو مرض مقسد أو هرم مقتد أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر » والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تتعوق عن الأعمال فيبعضها يشغل عنه . إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته ، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال ، وكذلك الفتن الزعجة كما جاء في حديث آخر « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » وبعض هذه الأمور العامة لا ينبغ بعدها عمل كما قال تعالى — يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينبغ نفسا لإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا — . وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع

نفسا لإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا - . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا لإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربها والدجال وذابة الأرض » . وفيه أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » . وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يفتق حتى تطلع الشمس منه » . وفي المسند عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لاتزل التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » ، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل » . وروى عن عائشة قالت : « إذا خرج أول الآيات طرحت الأكرام وحسبت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال » . خرجه ابن جرير الطبري ، وكذا قال كثير بن مرة ويزيد بن شريح وغيرهما من السلف : إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها وترفع الحفظة الأعمال وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملا . وقال سفيان الثوري : إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها . فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينها وبينه ، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل . قال أبو حازم : إن بضاعة الآخرة كاسدة يشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير ، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه ويمتنع الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمانة . قال تعالى - وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المؤمنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأمكن من الحسنين - . وقال تعالى - حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعني لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون - وقال عز وجل - وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخترتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها - . وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا « ما من ميت يموت إلا ندم ، قالوا : وما ندامته : قال : إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد ، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعيب » ، فإذا كان الأمر على هذا فيتبعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره ، ولهذا قيل : إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له . وقال سعيد بن جبير : كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة . وقال بكر المزني : ما من

يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول : يا ابن آدم اغتتمني لعله لا يوم لك بعلى ولا ليلة إلا تنادى : ابن آدم اغتتمني لعله لا ليلة لك بعلى ، ول بعضهم :
اغتم في الفراغ فضيل ركوع فغسى أن يكون موتك نبته
كم صحيح مات من غير سقم ذهب نفسه الصحيحة فله
وقال محمود الوراق :

مضى أمسك الماضي شبيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فتنّ باحسان وأنت حميد
فيومك إن أعقبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود
ولا ترجأ فعل الخير يوما إلى غد لعلّ غدا يأتي وأنت قعيد

الحديث الحادى والأربعون

عَنْ أَبِي مُهَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَحْمَرٍ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَوْ تَبَعُهُ لِمَا جِئْتُ بِهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى الشافعى الفقيه الزاهد نزيل دمشق ، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركى سلوك طريق الحجة ، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة . وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم فى كتاب الأربعين وشرط فى أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقله ، وخرجه الأئمة فى مسانيدهم ثم خرجه عن الطبرانى : حدثنا الوزير عبد الرحمن بن حاتم المرادى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عتبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَوْ تَبَعُهُ لِمَا جِئْتُ بِهِ » . ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني عن ابن واره عن نعيم بن حماد : حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره وليس عنده « وَلَا يَزِيغُ عَنْهُ » .
قال الحافظ أبو موسى المدينى : هذا الحديث يختلف فيه على نعيم ، وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا مثل هشام وغيره . قلت : تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه : منها أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزى ، ونعم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرجه له البخارى فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته فى السنة وتشدده فى الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم ويشبه عليه فى بعض الأحاديث ، فلما كثر عثورهم على

(١) الإرجاء : التأخير .

(٢) العثور : الاطلاع كالعثر ، وأثره : أطله .

مناكيره حكوا عليه بالضعف ، فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سأل عنه فقال : ليس بشئ إنما هو صاحب سنة ، قال صالح : وكان يحدث من حفظه ، وعنده مناكير كثيرة لاتباع عليها . وقال أبو داود : عند نعيم نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لها أصل . وقال النسائي : ضعيف . وقال مرة : ليس بثقة . وقال مرة : قد كثر تفردّه عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار في حدّ من لا يحتجّ به . وقال أبو زرعة الدمشقي : يصل أحاديث يوقفها الناس : يعني أنه يرفع الموقوفات . وقال أبو عروبة الخوافي : هو مظلم الأمر . وقال أبو سعيد بن يونس : روى أحاديث مناكير عن الثقات ، ونسب آخرون إلى أنه كان يضع الحديث ، وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفى وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يفرد به نعيم ، ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إسناده : فروى عنه عن الثقفى عن هشام . وروى عنه عن الثقفى حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره ، وعلى هذه الرواية يكون الشيخ الثقفى غير معروف عنه . وروى عن الثقفى حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره ، وعلى هذه الرواية . فالثقفى رواه عن شيخ مجهول ، وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة في إسناده . ومنها أن في إسناده عقبه بن أوس السدوسي البصري ، ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا . وقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن عبدالله بن عمرو ، ويقال عبدالله بن عمرو قد اضطرب في إسناده ، وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان . وقال ابن خزيمة : روى عنه ابن سيرين مع جلالاته . وقال ابن عبد البر : هو مجهول . وقال الغلابي في تاريخه : يزعمون أنه لم يسمع من عبدالله بن عمرو وإنما يقول : قال عبدالله بن عمر ، فعلى هذا تكون رواياته عن عبدالله بن عمرو منقطعة والله أعلم . وأما معنى الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها فيجب ما أمر به ويكره ما نهى عنه . وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع . قال تعالى - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيهما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - وقال تعالى - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم - وذم سبحانه من كره ما أحبه الله وأحب ما كرهه الله ، قال الله تعالى - ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - وقال تعالى - ذلك بأنهم اتبعوا ما أخطأ الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما تدب إليه منه كان ذلك فضلا ، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا . وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين » فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله ، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات ، قال تعالى - قل إن كان آبائكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترنتموها

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترى بعضنا حتى يأتي الله بأمره - وقال تعالى - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم - قال الحسن : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم « يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا ، فأحب الله أن يجعل لجه علما ، فأنزل الله هذه الآية » . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » فن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ، ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، ويرضى ما يرضى الله ورسوله ، ويسخط ما يسخط الله ورسوله ، وأن يعمل بمجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ، فإن عمل بمجوارحه شيئا يخالف ذلك ، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دلّ ذلك على نقص محبته الواجبة ، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . قال أبو يعقوب الهرجوري : كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل ، وكلّ محب ليس يخاف الله فهو مغرور . وقال يحيى بن معاذ : ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ سلطوده . ومثل روم عن المحبة فقال : الموافقة في جميع الأحوال ، وأنشد :

ولو قلت لي مت متّ سمّا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا
ولبعضهم :

تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع
أو كان حيك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله ، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى - فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله - وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء . وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه . وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما ، ولهذا كان من علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عموما وقد سبق ذلك في مواضع آخر ، وهذا يكون الدين كله لله . ومن أحب الله وأبغض الله وأعطي الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان ، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراتباتها كلها ، قال وهيب بن الورد : بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال : يا ربّ

أوصني ؟ قال : أوصيك في قالها ثلاثا حتى قال في الأخرى : أوصيك في أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ماسواها ، فمن لم يفعل ذلك لم أركه ولم أرحمه . والمعروف في استعمال المعوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق كما في قوله تعالى - ولا تتبع المعوى فيضلك عن سبيل الله - وقال تعالى - وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المعوى فان الجنة هي المأوى - وقد يطلق المعوى بمعنى المحبة والميل مطلقا ، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره ، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والالتقياد إليه . وسئل صفوان بن عسال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المعوى ؟ فقال : سأله أغراب عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال : « المزمع من أحب » ولما نزل قوله تعالى « ترجى من تشاء منهم ونوى إليك من تشاء » قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ، وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر : فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال أبو بكر : ولم يهر ما قلت . وهذا الحديث مما جاء في استعمال المعوى بمعنى المحبة المحمود . وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا . وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظما ونثرا يكثر في هذا الاستعمال ، ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم :

إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا
أخذت قلبي ونمض عيني صلبتي النوم والمجوعا
فله فؤادي وخلد رقادى فقال : لا بل هما جميعا

• الحديث الثاني والأربعون •

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عِنانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ في شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هذا الحديث تفرد به الترمذي خرجه من طريق كثيرين فائدة : حدثنا سعيد بن عبيد سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول : حدثنا أنس فذكره ، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى . وإسناده لا بأس به ، وسعيد بن عبيد هو الهنائي . قال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات ، ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم . وقال الدارقطني : تفرد به كثيرين فائدة عن سعيد مرفوعا رواه مسلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه عن أنس . قلت : قد روى عنه مرفوعا وموقوفا ، وتابعه على رفعه أبو سعيد أيضا مولى بني هاشم ، فرواه عن

سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا . وقد روى أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا ، ولكن قال أبو حاتم : هو منكر . وقد روى أيضا عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا ، من حديث أبي ذرٍّ خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد بكرب عن أبي ذرٍّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه تعالى فذكره بمعناه . ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٍّ ، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح هذا القول . وروى من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن جندب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وروى بعضه من وجوه أخر ، فخرج مسلم في صحيحه من حديث مجمر بن سويد عن أبي ذرٍّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يقول الله تعالى : من تقرب مني شيئا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك في شيئا لقيت به بقرابها مغفرة » . وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال : دخلت على أنس فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرت الله لغفر لكم » وقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة : أحدها الدعاء مع الرجاء ، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى — وقال ربكم ادعوني أستجب لكم — . وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الدعاء هو العبادة ، ثم تلا هذه الآية » . وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا « من أعطى الدعاء أعطى الإجابة لأن الله تعالى يقول — ادعوني أستجب لكم — » وفي حديث آخر « ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويفتح عنه باب الإجابة » لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه . وقد تختلف الإجابة لانتهاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه ، وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر . ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » ، وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه . « وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن هذه القلوب أوعية فيعضها أوعى من بعض ، فلماذا سألتم الله فأسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل » . ولهذا نهى العبد أن يقول في دعائه : اللهم اغفر لي إن شئت ، ليكن يعزى المسألة فإن الله لا مكروه له ، ونهى أن يستعجل ويرتك الدعاء لاستبطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالبت المدة فإنه سبحانه يحب المتأخين في الدعاء . وجاء في الآثار أن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال : يا جبريل لاتعجل بقضاء حاجتي عبيد فاني أحب أن أسمع صوته . وقال تعالى — ولادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين — فما دام العبد يلبح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة ،

ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له . وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا « لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد » . ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه وما يستلزم ذلك كللنجانة من النار ودخول الجنة . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « حولنا ندندن » يعنى حول سؤال الجنة والنجانة من النار . وقال أبو مسلم الخولاني : ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرقتها إلى الاستعاذة منها . ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعو بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه يعرضه خيرا منها ، إما أن يصرف عنه بذلك سرا أو يدرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كفى عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » . وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يجعل له دعوته ، وإما أن يدرها له في الآخرة ، وإما أن يكشف عنه من السوء مثله ، قالوا : إذا نكث ؟ قال : الله أكثر » . وخرجه الطبراني وعنده « أو يغفر له بها ذنبا قد سلف » بدل قوله « أو يكشف عنه من السوء مثله » . وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا ، ويكمل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة ، والله تعالى يقول « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » وفي رواية « فلا تقنوا بالله إلا خيرا » . ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا « يأتي الله بالمؤمن يوم القيامة فيقره حتى يجعله في حجاب من جميع الخلق فيقول له : اقرأ فيقره ذنبا ذنبا أنعرف أنعرف ؟ فيقول نعم نعم ، ثم يلتفت العبد بمنة ويسرة فيقول الله تعالى : لا بأس عليك . يا عبدي أنت في سترى من جميع خلقي ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري اذهب فقد غفرت لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به : قال : ما هو يارب ؟ قال : كنت لا ترجو العفو من أحد غيري » . فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه ، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره . وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » . وقوله (إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي) يعنى على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاضلني ذلك ولا أستكثره . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء » . فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته . وفي صحيح الحاكم عن جابر « أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول « واذنوباه مرتين أو ثلاثا ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجى عندي من عملي ، فقالها ، ثم قال له : عد فعد ، ثم قال له : عد فعد ، فقال له : قم قد غفر الله لك » . وفي هذا المعنى يقول بعضهم :

يا كثير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر

ذنبك أعظم الأشياء في جانب عفو الله تغفر

وقال آخر :

ياربّ إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوكم أعظم
إن كان لا يرجوكم إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المحرم
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجعل عفوكم ثم إلى مسلم

السبب الثاني للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو
السحاب ، وقيل ما انتهى إليه البصر منها ، وفي الرواية الأخرى « لو أخطأتم حتى بلغت
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم » والاستغفار طلب المغفرة ،
والمغفرة هي وقاية شرّ الذنوب مع سترها ، وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار ، فتارة يؤمر
به كقوله تعالى - واستغفروا الله إن الله غفور رحيم - وقوله - وأن استغفروا ربكم ثم توبوا
إليه - وتارة يمدح أهله كقوله تعالى - والمستغفرين بالأسحار - وقوله تعالى - والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله -
وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى - ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر
الله يمجد الله غفورا رحيم - وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة ، فيكون الاستغفار حينئذ
عبارة عن طلب المغفرة باللسان ، والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح .
وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه ، فقد قيل - إنه
أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة ، وقيل إن نصوص الاستغفار كلها المفردة مطلقة تقيد
بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه
ولم يصّر على فعله فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد وبمجرد قول القائل
اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعائها فيكون حكمه حكم سائر الدعاء ، فإن شاء الله أجابه
وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات
الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات . ويروى عن لقمان أنه قال لابنه : يا بني عود لسانك
اللهم اغفر لي ، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا . وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار
في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأبنا كنتم فإنكم ما تدرّون
ممن تنزل المغفرة . وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا
« بينا رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال : إني لأعلم أن لك ربا خالقا للهم
اغفر لي فغفر له » . وعن مورق قال « كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع
ترابا فاضطجع مستلقيا عليه ، فقال رب اغفر لي ذنوبي ، فقال : إن هذا يعرف أن له ربا
يغفر ويعذب فغفر له » . وعن معيث بن سمي قال « بينا رجل خبيث فتذكر يوما اللهم
غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له » ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن عبدا أذنب ذنبا فقال : رب أذنبت ذنبا
فاغفر لي ، قال الله تعالى : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ، ثم

مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين آخرين « وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة « قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء » والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر . والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار ، ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » خرجه أبو داود والترمذي . وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده . وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة . وفي المستند من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا « ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » . وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ، والمستغفر من ذنب وهو متيم عليه كالمتبرئ بربه « ورفقه منكر ولله موقوف » . قال الضحاك : ثلاثة لا يستجاب لهم فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنا كلما قضى منها شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلاة ، فيقول الرب تحرك عنها وأغفر لك ، وأما ما دمت عليها مقيما فلن لا أغفر لك . ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول : رب اغفر لي ما آكل من مال فلان ، فيقول تعالى : رد إليهم ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك « وقول القائل أستغفر الله معناه أطلب مغفرته ، فهو كقولهم اللهم اغفر لي ، فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم بالمغفرة . قال بعض العارفين : من لم يكن ثمرة استغفاره تصحح ثوبته فهو كاذب في استغفاره وكان بعضهم يقول : استغفارا هذا يحتاج إلى استغفار كثير ، وفي ذلك يقول بعضهم :

أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بليت خالفت معناها
وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها

فأفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار وهو حينئذ يؤمل توبة نصوحا ، وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن وقد يرجى له الإجابة . وأما من تاب توبة الكنايين فراده أنه ليس بتوبة كما يعتقد بعض الناس وهذا حق ، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار . وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه لله خالئان : إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهو كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب . والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه . فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه فكرهه طائفة من السلف ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي . وقال الربيع بن خيثم : يكون قوله وأتوب إليه كذبة وذنبا ، ولكن ليقول : اللهم إني أستغفرك فتاب علي ، وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه . وكان محمد بن سودة يقول في استغفاره : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة نصوحا . وروى عن حنيفة أنه قال : يحسب من الكذب أن يقول : أستغفر الله ثم يعود . وسمع مطرف رجلا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ، فتخبط عليه وقال : لعنك لاتفعل . وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب

إليه . لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب أبداً ، ففي عاد إياه كان كاذباً في قوله وأتوب إليه . وكذلك سئل محمد بن كعب القرظي عن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبداً فقال : من أعظم منه إلماً ؟ يتألى على الله أن لا ينفذ فيه قضاءه . ورجح قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي وروى عن سفيان بن عيينة نحو ذلك . وجهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله ، وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية . فان العزم على ذلك واجب عليه في الحال ، لهذا قال « ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » وقال في المعاد للذنوب « قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء » . وفي حديث كفارة المجلس « أستغفرك اللهم وأتوب إليك » « وقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدي سارق ثم قال له استغفر الله وتب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : اللهم تب عليه » خرجه أبو داود ، واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله أستغفر الله وأتوب إليه . فروى عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال له : قل يا هرق قل توبة من لا يملك لنفسه نقماً ولا خيراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . وسئل الأرمي عن الاستغفار يقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، فقال : إن هذا حسن ولكن يقول : رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار . وأفضل أنواع الاستغفار أنه يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يئى بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » خرجه البخارى . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو « أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله علمنى دعاء أدعوه به فى صلاتى ، قال : قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن من قله غفر له وإن كان قر من الزحف » خرجه أبو داود والترمذى . وفى كتاب اليوم واليلة للنسائى عن خباب بن الأرت قال « قلت يا رسول الله كيف نستغفر ؟ قال : قل اللهم اغفر لنا وبرحمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « ما رأيت أحداً أكثر أن يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . وفى الأربعة عن ابن عمر قال « إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة يقول : رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور » . وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » . وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . وفى المسند عن حذيفة قال « قلت يا رسول الله إنى ذرب اللسان وإن عامة ذلك على

أهلى ، فقال : أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم واليلة مائة مرة ، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب »
قال أبو هريرة : إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة ، وذلك على قدر ديني . وقالت عائشة رضي الله عنها : طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا . قال أبو النعال : ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير . وبالحملة فداء الذنوب الاستغفار . وروينا من حديث أبي ذر مرفوعا « إن لكل داء دواء ، وإن دواء الذنوب الاستغفار »
قال قتادة : إن هذا القرآن يدلكم على دوائكم ودوائكم ، فأما دوائكم فالذنوب ، وأما دوائكم فالاستغفار . وقال بعضهم : إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر لما من الاستغفار . قال رباح القيسي : لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب مائة ألف مرة . وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فاذا زلاته لا تجاوز ستا وثلاثين ، فاستغفر الله لكل زلة مائة ألف مرة ، وصلى لكل زلة ألف ركعة ، وختم في كل ركعة منها ختمة . قال : ومع ذلك فاني غير آمن من سطوة ربى أن يأخذني بها ، فأنا على خطر من قبول التوبة . ومن زاد اهتمامه بذنوبه فرما تعلق بأذيال من قلت ذنوبه فالتمس منهم الاستغفار . وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذبوا . وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب : قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائهم . قال بكر المزني : لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان قبوله أن يفعل ، ومن كثرت ذنوبه وسبيلاته حتى فاقت العدد والإحصاء فليستغفر الله بما علم ، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه كما قال تعالى - يوم يعيهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه - وفي حديث شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب » . وفي مثل هذا يقول بعضهم :
استغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله
ما أحلم الله عن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله
فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله
طوبى لمن حسنت منه سريره طوبى لمن يتقى عما نهى الله

السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم : فمن فقدته فقد المغفرة . ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة ، قال الله تعالى - إن الله لا يفرق أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض ، وهو ملوثا أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة ، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل ، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذ بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة . قال بعضهم : الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار ، فإن كل توحيد العبد وإخلاصه فيه وقام بشروطه كلها يقبله ولسانه وجوارحه ، أو يقبله ولسانه

عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب. كلها ومنعه من دخول النار بالكلية ؛
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيها وإجلالا ومهابة
وخشية ورجاء وتوكلًا ، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياها كلها ولو كانت مثل زبد البحر ،
وربما قلبها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات ، فإن هذا التوحيد هو الإكسير
الاعظم ، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات كما في المسند وغيره
عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها
عمل » . وفي المسند عن شداد بن أوس وعبد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال لأصحابه « ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله ، فرفعنا أيدينا ساعة ، ثم وضع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم قال : الحمد لله اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرني بها
ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد ، ثم قال : أبشروا ، فإن الله قد غفر لكم » قال
الشيلي : من ركن إلى الدنيا أحرقت بنارها فصار رمادا تنفوه الرياح ، ومن ركن إلى الآخرة
أحرقت بنورها فصار ذهباً أحر ينفع به ، ومن ركن إلى الله أحرقت نور التوحيد فصار جوهراً
لا قيمة له . إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل شيء ما سوى الرب عز وجل
فظهر القلب حينئذ من الأغيار وصلح غرسا للتوحيد « ما وسعني سمائي ولا أرضي : ولكن
وسعني قلب عبدي المؤمن » .

غصني الشوق إليهم يريق وأحرقني في الموى وإحريق
قد رماني الحب في لجج بحر فخلسوا بالله كف الغريق
حل عندى حكيم في شغاف حل مني كل عهد وثيق

فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الكتاب ونحن بعون الله
ومشيئته نذكر تمة الخمسين حديثاً من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والآداب والحكم
الموعود بها في أول الكتاب ، والله الموفق للصواب ، وهو حبيبنا ونعم الوكيل وإليه المآب .

الحديث الثالث والأربعون

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ : « أَلْحَقُوا الْفَرَّانِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَّانِضُ قِلَادُوى رَجُلٍ ذَكَرَ -
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ » .

هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله تعالى أغفله ، فإنه
مشمول على أحكام الموارث وجامع لها ، وهذا الحديث خرجه من رواية وهيب وروح
ابن القاسم عن ابن طائوس عن أبيه عن ابن عباس . وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى
ابن أيوب عن ابن طائوس أيضاً ، وقد رواه الثوري وابن عينة وابن جريج وغيرهم عن
ابن طائوس عن أبيه مرسل من غير ذكر ابن عباس ، ورجح النسائي إرساله . وقد اختلف

العلماء في معنى قوله (ألحقوا الفرائض بأهلها) فقالت طائفة : المراد بالفرائض القروض المقدرة في كتاب الله تعالى ، والمراد أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لم يبق بعد هذه القروض فيستحقه أولى الرجال . والمراد بالأولى الأقرب كما يقال هذا يلي هذا : أي يقرب منه فأقرب الرجال هو أقرب العصباء فيستحق الباقي بالتعصيب وبهذا المبنى فسر الحديث جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وإسحق بن راهويه نقله عنهما إسحق بن منصور . وعلى هذا فإذا اجتمع بنت وأخت وعم وابن عم أو ابن أخ : فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبية ، وهذا قول ابن عباس ، وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر بأن الناس كلهم على خلافه . وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا . وقال إسحق : إذا كان مع البنت والأخت عصبية ، فالعصبية أولى . وإن لم يكن معها أحد فالأخت لها الباقي . وحكى عن ابن مسعود أنه قال : البنت عصبية من لاعصبية له . ورد بعضهم هذا وقال : لا يصح عن ابن مسعود . وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس ثم رجعا عنه . وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبية لها ما فضل : منهم عمر وعلى وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء . وروى عبد الرزاق أنبأ ابن جريج سألت ابن طاوس عن ابنة وأخت فقال : كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئا وكان طاوس لا يرضى بذلك الرجل ، قال : وكان أبي يشك فيها ولا يقول فيها شيئا ، وقد كان يسئل عنها ، والظاهر والله أعلم أن مراد طاوس هو هذا الحديث : فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميراث الأخت مع البنت . إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث وما ذكر طاوس أن ابن عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه ، فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة ، والصحابة كلهم علول قد رضى الله عنهم وأثنى عليهم ، فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاوس . وفي صحيح البخاري عن أبي قيس الأودي عن هرقل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف وللأخت ما بقي وأنت ابن مسعود فسيتابني فألقى ابن مسعود فذكر ذلك له فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأفقيصن فيها يقضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف وللأخت الابن السلتس ثكلة الثلثين وما بقي فللأخت . قال : فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لسا لوني مادام هذا الخير فيكم . وفيه أيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصف للابنة والنصف للأخت . ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكره . وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود وزاد فيه : ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي . واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل - قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك - وكان يقول أأنتم أعلم أم الله ؟ يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد وأتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت ، والصواب قول عمر والجمهور ،

ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك لأن المراد بقوله - فلها نصف مترك - بالفرض ، وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية . ولهذا قال بعده - وإن كانا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - .
يعنى بالفرض والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى ، فكنكلك الأختان فصاعداً إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى ؛ فإن كان هناك ولد ، فإن كان ذكراً فهو مقدم على الإخوة مطلقاً ذكورهم وإناثهم ، وإن لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق ، فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصبات كالعم وابنة ، وإذا لم يكن العصبية الأبعد مسقطاً لها فيتعين تقديمها عليه لامتناع مشاركته لها ، ففهم الآية أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض وهو حق ليس مفهوماً أن الأخت تسقط بالبنت ولا تأخذ ما فضل من ميراثها ، يدل عليه قوله تعالى - وهو يرثها إن لم يكن لها ولد - وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات ، وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله ، فكما أن الولد إن كان ذكراً منع الأخ من الميراث ، فإن كان أنثى لم يمنعه الفاضل عن ميراثها وإن منعه حيازة الميراث فكنكلك الولد إن كان ذكراً منع الأخت الميراث بالكلية ، وإن كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف ولم يمنعهما أن تأخذ ما فضل عن فرضها والله أعلم . وأما قوله (فما أثبت القرائض فلأولى رجل ذكر) فقد قيل إن المراد به العصبية البعيد خاصة كبنى الإخوة والأعمام وبنيهم دون العصبية القريب بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبية قريباً كالأولاد والإخوة بالاتفاق ، فكنكلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه . وأيضاً فإنه يخص منه هذه الصورة بالاتفاق ، وكنكلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص . وقالت طائفة أخرى : المراد بقوله « ألحقوا القرائض بأهلها » ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة سواء أخذوه بفرض أو تعصيب طراً لهم ، والمراد بقوله « فما بقي فلأولى رجل ذكر » العصبية الذي ليس له فرض بحال ، ويدل عليه أنه قد روى الحديث بلفظ آخر « وهو اقسموا المال بين أهل القرائض على كتاب الله » فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه ، وعلى هذا فما تأخذ الأخت مع أخيها أو ابن عمها إذا عصبتها هو داخل في هذه القسمة لأنها من أهل القرائض في الجملة ، فكنكلك ما تأخذ الأخت مع البنت . وقالت فرقة أخرى : المراد بأهل القرائض في قوله « ألحقوا القرائض بأهلها » وقوله « اقسموا المال بين أهل القرائض » جملة من سماه الله في كتابه من أهل الموارث من ذوى الفروض والعصبات كلهم ، فلا كل ما يأخذ الوريثة فهو فرض فرضه الله لهم سواء كان مقدراً أو غير مقدراً كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد - فريضة من الله - . وفيهم ذو فرض وعصبية ، وكما قال - للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كره نصيباً مفروضاً - وهذا يشمل العصبات وذوى الفروض ، فلذلك قوله « اقسموا القرائض بين أهلها على كتاب

الله ، يشمل قسمته بين ذوى القروض والعصبات على ما فى كتاب الله ، فان قسم على ذلك ثم فضل منه شئ ، فنخص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة ، ولذلك إن لم يوجد فى كتاب الله تصريح بقسمته بين من مماه الله من الورثة ، فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكر منهم ، فهذا الحديث مبين بكيفية قسمة الموارث المذكورة فى كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به فى القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم ، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بنسبتهم فى القرآن ، فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة الموارث بين جميع ذوى القروض والعصبات . ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله تعالى فى أول سورة النساء ، وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأب كما ذكره الله تعالى فى آخر السورة المذكورة . فأما الأولى فقد قال الله تعالى - يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويدخل فى ذلك الأولاد وأولاد البنين باتفاق العلماء . ففى اجتماع من الأولاد إخوة وأخوات اقتصموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين ، فلو كان هناك بنت للصلب أو ابنتان وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي أثلاثا للخطوم فى هذا العموم ، هذا قول جمهور العلماء منهم عمر رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه وزيد رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عنه وذوهم واليه عامة العلماء والأئمة الأربعة . وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلاثين كله لابن الابن ولا يعصب أخته ، وهو قول علقمة وأبى ثور وأهل الظاهر ، فلا يعصب الولد عندهم أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنه : وكذلك قالوا فيها إذا كان هناك بنت وأولاد ابن ذكور وإناث إن الباقي لجميع ولد الابن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود فى بنت وبنات ابن وبنت ابن : للبنت النصف والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تريد المقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لمن السدس ويحمل الباقي لبنت الابن ، وهذا قول أبى ذر . وأما الجمهور فقالوا : النصف الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بعموم الآية ، وعندهم أن الولد وإن ترك يعصب من فى درجته بكل حال ، سواء كان للأبى فرض يلوونه أو لم يكن ، ولا يعصب من هو أعلى منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون له فرض يلوونه ، ولا يعصب من أسفل منه بكل حال ، ثم قال تعالى - فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف - فهذا حكم انفرد الإناث من الأولاد أن الواحدة النصف ، ولما فوق اثنتين الثلثان ، ويدخل فى ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند علمهم ، فان اجتمعن فان استكمل بنات الصلب الثلاثين فلا شئ لبنات الابن المنفردات ، وإن لم يستكمل البنات الثلاثين فلا شئ لولد الصلب بنتا واحدة ومعها بنات ابن فالبنت نصف ولبنات الابن السدس ولبنات الابن الثلثين ، لثلاث يزيد فرض البنات على الثلثين ، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وآله

وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره وهو قول عامة العلماء ، إلا ما روى عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة أنه لاشئ لبنات الابن ، وقد رجح أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك ، وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنين فإن لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره : وما حكى فيه عن ابن عباس أن لهما النصف فقد قيل إن إسناده لا يصح ، والقرآن يدل على خلافه حيث قال - وإن كانت واحدة فلها النصف - فكيف تورث أكثر من واحدة النصف ؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكله الثلثين يدل على توريث البنت الثلثين بطريق الأولى . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين » ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى - فإن كن نساء فوق اثنتين - فلهذا اضطرب الناس في هذا . وقال كثير من الناس فيه أقوالا متعددة ، ومنهم من قال : استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأخنتين فإنه تعالى قال - فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - واستفيد حكم ميراث أكثر من الأخنتين من حكم ميراث مافوق اثنتين ، ومنهم من قال : البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن فلا يكون لها الثلث مع أخيها أولى ، وسلك بعضهم مسلكا آخر وهو أن الله تعالى ذكر حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد ، وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور ولم ينص على حكم انفرد الذكور منهم عن الإناث ، وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدا فله مثل نصيب اثنتين منهن ، وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة فله الثلثان ولها الثلث ، وقد سمي الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين مطلقا ، وليس الثلثان حظ الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذكر لأن حظهما حينئذ النصف ، فتعين أن يكون الثلثان حظهما حال الانفرد ، وبقي هاهنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفرد الذكور من الولد ، وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس « فابقي فلأول رجل ذكر » فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن ، فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد والأمر على هذا ، فإنه لو اجتمع ابن وابن لكان المال كله لابن ، ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم . ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين فقال - ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد - فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان الولد المتوفى ولدا ، وسواء في الولد الذكر والأنثى ، وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن هذا بالإجماع من العلماء ، وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافا ، فتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضا ، ثم إن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدس الأبوين له ، وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول رجل ذكر » وأقرب المعصيات الابن وإن كان الولد أنثى ، فإن كانتا اثنتين فصاعدا فالثلثان لمن ولا يفضل من المال شيء ، وإن كانت بنتا واحدة فلها النصف ويفضل من المال سدس آخر

فأخذه الأب بالتعصيب عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى للأولى رجل ذكر » فهو أولى زجل ذكر عند فقد الابن إذ هو أقرب من الأخ وابنه . ثم قال تعالى - فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلائمه الثلث - يعنى إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه فلائمه الثلث ، فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالثلث . فعلم أن الباقي للأب ولم يقل للأب مثلاً ما للأب لثلاث يوم أن اقتسامها المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث . وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسائلين المقتسمين بالعسريتين وهما زوجة وأبوان ، فإن عرقضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال ، وما بقى بعد فرضهما في المسائلين فللأم ثلث والباقي للأب ، وتابعه على ذلك جمهور الأمة . وقال ابن عباس : بل للأم الثلث كاملاً تمسكاً بقوله تعالى - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلائمه الثلث - وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين : أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد . والثاني أن يرثه أبواه : أى أن يتفرد أبواه بميراثه ، فما لم يتفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث ، وإن لم يكن للمتوفى ولد . وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه فلائمه الثلث أى مما ورثه الأبوان ، ولم يقل فلائمه الثلث مما ترك كما قال في السدس . فالعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك للميراث الذى يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب . ولهذا السرّ والله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها - مما ترك - أو ما يدلّ على ذلك كقوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين - ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون ، وحيث ذكر ميراث العصابات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيد بشئ من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله ، بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة ، وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذى لاولد له ولم يكن اقتسامهما المال بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد ولا كان بالتعصيب المحض الذى يعصب فيه الذكر الأنثى وأخذ مثل ما تأخذه الأنثى . بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب . قال - وورثه أبواه فلائمه الثلث - يعنى أن القدر الذى يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاً ، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب وهذا ما فتح الله به ، ولا أعلم أحداً سبق إليه والله الحمد والمنة . ثم قال تعالى - فان كان له إخوة فلائمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين - يعنى للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التى تقسمها الورثة ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم . ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس معهم أب . فان للأم السدس والباقي للإخوة - وبحسبها الأخوان فصاعداً عند الجمهور . وأما إن كان مع الأم والإخوة أب فقال الأكثرون : يحجب الإخوة الأب ولا يرثون . وروى عن ابن عباس أنهم يرثون السدس الذى حجبوا عنه

الأم بالفرض كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض . وقد قيل إن هذا مبنى على قوله إن الكلالة من لولده له خاصة ، ولا يشترط للكلالة فقد الولد فيرث الإخوة مع الأب بالفرض ، ومن العلماء المتأخرين من قال : إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأم عن شيء بل لما حيثئذ التثنت ورجحه الإمام أبو العباس بن تيمية ، وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف : من لا يرث عولا لا يحجب ، وقد قال نحوه أحمد الحرق ، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد من ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث لإحجابه بمن هو أقرب منه والله أعلم : وقد يشهد للقول بأن الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله تعالى قال - فإن كان له إخوة فلأهمه السدس - ولم يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة فيكون الباقي بعد السدس كله لهم ، وهذا ضعيف فان الإخوة قد يكونون من أم فلا يكون لهم سوى الثلث ، والله أعلم .

واعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين ولم يذكر الجدة والأبجدة ، فأما الجدة فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنه ليس لها في كتاب الله شيء . وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك وأن فرضها إنما ثبت بالسنة ، وقيل إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بفرض ، كذا روى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ، وقد روى عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث ميراث الأم ، فترث الثلث تارة والسدس أخرى وهذا شاذ . ولا يصح إلقاء الجدة بالجدة لأن الجدة عصبية بليل بعصبية والجدة ذات فرض تدلى بذات فرض فضعت ، وقد قيل إنه ليس لها فرض بالكلية ، وإنما السدس طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوى القروض إنه لا يرث على الجدة لضعف فرضها وهو رواية عن أحمد . وأما الجدة فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل ، فيرث مع الولد السدس بالفرض ، ومع عدم الولد يرث بالتعصيب ، وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا عملا بقوله « فلا أيتت الفرائض فلأولى رجل ذكر » ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجد مع أحد الزوجين : فروى عن طائفة من الصحابة أن للأم ثلث الباقي كما لو كان معها الأب كما سبق ، روى ذلك عن عمر وابن مسعود كذا نقله بعضهم . ومنهم من قال : إنما روى عن عمر وابن مسعود في زوج وأم وجد : أن للأم ثلث الباقي ، وروى عن ابن مسعود رواية أخرى : أن النصف الفاضل بين الجدة والأم نصفان . وأما في زوجة وأم وجد ، فروى عن ابن مسعود رواية شاذة : أن للأم ثلث الباقي ، والصحيح عنه كقول الجمهور أن لها الثلث كاملا ، وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الأب أنه إن كان معهما زوج للأم الثلث وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجدة مطلقا وهو قول علي وزيد وابن عباس ، والفرق بين الأم مع الأب والجدة أنها مع الأب شملها اسم واحد وهما في القرب سواء إلى الميت ، فيأخذ الذكر منهما مثل حظ الأنثيين كالأولاد والإخوة ، وأما الأم مع الجدة فليس

يشملها اسم واحد ، والجدّ أبعد من الأب فلا يلزم مساواته به في ذلك ، وأما إن اجتمع
الجدّ مع الإخوة فإن كانوا لأم سقطوا به لأنهم إنما يرثون من الكلالة ، والكلالة من لاولد له
ولا والد ، إلا رواية شذت عن ابن عباس ، وأما إن كانوا لأب أو لأبوين فقد اختلف
العلماء في حكم ميراثهم قديما وحديثا ، فنهى عن إسقاط الإخوة بالجد مطلقا كما أسقطوه بالأب
وهذا قول الصديق رضي الله عنه ومعاذ وابن عباس وغيرهم ، واستدلوا بأن الجدّ أب
في كتاب الله عز وجل فيدخل في معنى الأب في الميراث ، كما أن ولد الولد ولد ويدخل
في معنى الولد عند عدم الولد بالاتفاق ، وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالة ، فيحجبهم الجدّ
كالإخوة من الأب ، وبأن الجدّ أقوى من الإخوة لاجتماع القرص والتعصيب له من جهة
واحدة فهو كالأب ، وحينئذ فيدخل في عموم قوله مبل الله عليه وآله وسلم « ما بقى فلاولى
رجل ذكر » ومنهم من شرك بين الإخوة والجدّ وهو قول كثير من الصحابة وأكثر الفقهاء
يعلمهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث ، وكان من السلف من
يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشئ لأشبهاء أمرهم وإشكاله ، ولولا خشية الإطالة
لبسط القول في هذه المسألة ، ولكن ذلك يؤدى إلى الإطالة جدا . وأما حكم ميراث الإخوة
للأبوين أو للأب فقد ذكره الله تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى « يستغنونك قل الله
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » والكلالة
مأخوذة من تكلل النسب وإحاطته بالميت ، وذلك يقتضى انتفاء الانتساب مطلقا من المورثين
الأهل والأسفل ، وتنصيبه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الولد بطريق الأولى
لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الولد
بطريق الأولى وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : الكلالة من لاولد له ولا والد ، وتابعه
جمهور الصحابة والعلماء بعدهم ، وقد روى ذلك مرفوعا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، خرّجه أبو داود في المراسيل ، وخرّجه الحاكم من رواية عن
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ومصحح ، ووصله بذكر أبي هريرة ضعيف ، بقوله - إن
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك - يعنى إذا لم يكن للميت ولد بالكلفة
لا ذكر ولا أنثى ، فلأخت حينئذ النصف مما ترك فرضا ، ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد
فليس للأخت النصف فرضا ، ثم إن كان الولد ذكرا فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره
في ميراث الأولاد المذكور إذا انفردوا فإنهم أقرب العصبات وهم يسقطون الإخوة فكيف
لا يسقطون الأخوات ؟ وأيضا فقد قال تعالى - وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
حظ الأنثيين - وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن ، فإذا استحق
الفاضل ذكور الإخوة مع الأخوات ، فإذا انفردوا فكذلك يستحقونه وأولى ، وإن كان الولد
أنثى فليس للأخت هنا النصف بالفرض ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء ، وقد
سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه ، فلو كان هناك ابن لا يستوعب للمال كله وأخت مثل ابن
نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث ، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء فهل

يقال إن الابن هنا يسقط نصف فرض الأخت قترث معه الربع فرضاً أم يقال إنه يصير كالبنت فتصير الأخت معه عصبية كما يصير مع الأخت لكنه يسقط نصف تعصيبها وتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب هذا محتمل ، وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان . وقوله تعالى - وهو يرثها إن لم يكن لها ولد - يعنى أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى ، فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكال فإنه أولى رجل ذكر ، وإن كان أنثى فالباقي بعد فرضها يكون للأخ لأنه أولى رجل ذكر ، ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ لأنه كما إذا لم يكن لها ولد ، وقوله تعالى - وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - يعنى أن فرض البنتين الثلثان ، كما أن فرض الواحدة النصف ، فهذا كله في حكم انفرد الإخوة والأخوات . وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى - وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين - فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين ، وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم فيكون القاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات . بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين أو الأب ، ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع ، ولا يعصبن بانفردهن مع البنات عند الجمهور ، فالكلالة شرط لثبوت فرض الأخوات لاثبت ميراثهن ، كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع ، وهذا بخلاف ولد الأم ، فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم ، وإذا أسقطت فروضهم سقطت موارثهم لأنه لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بأنثى وللأخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكر فیرثان بالتعصيب مع أخواتهن بالاتفاق وبانفردهن مع البنات عند الجمهور ، وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين أو للأب دون أصل توريثهم بغير الفرض فقد يقال إن الله تعالى إنما خص انتفاء الولد في قوله - ليس له ولد - ولم يذكر انتفاء الوالد والأب لأنه كان يدخل فيه الجدة ، والجدة لا يسقط ميراث الإخوة بالكلية ، وإنما يشتركون معه في ميراث تارة بالفرض وتارة بغيره ، وهذا على قول من يقول : إن الجدة لا يسقط الإخوة وهم الجمهور ظاهر ، وهذا كله في انفرد ولد الأبوين والأب ، فإن اجتمعوا فإن العصبية من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبية يسقط بها الأخ من الأبوين . وفي المسند والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه : قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعيان بنى الأم يورثون دون بنى إبلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه » وقال عمرو بن شعيب « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب » وهذا أيضاً مما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام « فابقي فلأولى رجل ذكر » . والتحقيق في ذلك أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبية فليس هو مما أبقتة الفرائض بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها كتوريث الأولاد ذكورهم وإناثهم القاضل عن القروض للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك ، ودل ذلك بطريق التنبية على أن الباقي يأخذه

الذكر منهم عند الانفراد بطريق الأولى ، ودلّ أيضا بالنتية على أن الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذ مع أخيها ، ولا يقدم عليها من هو أبعد منها كابن الأخ والعلم وابنه ، فإن أخاها إذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه ؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائض بأهلها ، ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله . وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ والعلم وابنه فأتوا دخل في عمومات مثل قوله تعالى - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله - وقوله - ولكل جعلنا مولى بما ترك الوالدان والأقربون - فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث : أعنى حديث ابن عباس ، فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به ، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب لأنه أولى رجل ذكر ، وإن وجدت فروض لاستغرق المال كأحد الزوجين أو الأم أو ولد الأم أو بنات منفردات أو أخوات منفردات ، فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء . ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء لاختص به رجالهم دون نسائهم بخلاف الأولاد والإخوة فإنه يشترك في الباقي أو في المال كله ذكورهم دون إناثهم وهم من عدا الأولاد والإخوة : فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله تعالى . وفي حديث ابن عباس . وأما ذوو القربى فقد ذكرنا حكم موارثهم ولم يبق منهم إلا الزوجات والإخوة للأم ، فأما الزوجات فيرثن بسبب عقد النكاح . ولما كان بين الزوجين من الألفة والمودة والتناصر والتعاقب ما بين الأقارب جعل ميراثهما كميراث الأقارب وجعل للذكر منها مثلا ما للأنثى لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالاتفاق والنصرة ، وأما ولد الأم فأنهم ليسوا من قبيلة الرجل ولا عشيرته وإنما هم في المعنى من ذوى رحمه ، ففرض الله لواحشهم السلس ولجماعتهم الثلث صلة ، وسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم حيث لم يكن لذكورهم زيادة على إناثهم من المعاضدة والمناصرة كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة فسوى بينهم في الصلة ، ولهذا لم تشرع الوصية للأجانب بزيادة على الثلث بل كان الثلث كثيرا في حقهم لأنهم أبعد من ولد الأم ، فينبغي أن لا يزدادوا على ما يوصل به ولد الأم بل ينقصون منه ، واستدل بعضهم بقوله « فما بقي فالأولى رجل ذكر » على أن لاميراث لنوى الأرحام لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور ، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوى الأرحام ، فإن من ورث ذوى الأرحام ورث ذكورهم وإناثهم ، وأجاز من يرى توريث ذوى الأرحام بأن هذا الحديث دلّ على توريث العصبات لأعلى نقي توريث غيرهم ، وتوريث ذوى الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى فيكون ذلك زيادة على ما دلّ عليه حديث ابن عباس . رضى الله عنهما ، وأما قوله « فالأولى رجل ذكر » مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا ، فالجواب الصحيح عنه أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص كقوله : « من وجد ماله عند رجل قد أفلس » ، ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة ، فتصيده بالذكر ينفي هذا الاحتمال وتخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود ، وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعم من الذكر كقوله ابن السليل

جاء تقييد ابنه البون في نصب الزكاة بالذكر ، والسبيل كلام على هذا الحديث فيه تكلف وتعسف شديد ولا طائل تحته ، وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم ، والله أعلم .

الحديث الرابع والأربعون

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« الرِّضَاعَةُ تَحْرِمُ مَا تَحْرِمُ الْوِلَادَةُ » ، خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية عمرة عن عائشة ، وخرجه مسلم أيضا من رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وخرجه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولها ، وخرجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة ، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب . ولتذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول : الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح ، وهو على قسمين : أحدهما تحريم مؤبد على الافراد ، وهو نوعان : أحدهما ما يحرم بمجرّد النسب ، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون وفروعه وإن سفن . وفروع أصله الأدنى وإن سفن ، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن ، فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه ، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفن ، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما ، وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفن ، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون ، فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة ، وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات . والنوع الثاني ما يحرم من النسب مع سبب آخر وهو المصاهرة ، فيحرم على الرجل حلالل آبائه وحلالل أبنائه وأمهات نسائه وبنات نسائه المدخول بهن ، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون ، ويحرم عليه بنات لأمهاتهن وهن الرئائب وبناتهن وإن سفن ، وكذلك بنات بنى زوجته وهن بنات الرئائب تخصّ عليه الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله ، ولا يعلم فيه خلاف ، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وبامرأة ابنه وإن سفن ، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر ، لأن تحريمهن من جهة النسب للرجل بسبب المصاهرة . وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحرimen مع المصاهرة بسبب نسب المرأة فلم يخرجهن التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة ، فإن التحريم بالسبب المحرم والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء . فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا وفروعها وإن سفن ، وفروع أصلها الأدنى وإن سفن من أخواتها وأولاد الإخوة وإن سفن ، وفروع أصولها البعيدة وهم

الأعمام والأخوال وإن علوا دون أبنائهم ، فهذا كله بالنسب المجرد . وأما النسب المضاف إلى المصاهرة ، فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد ، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول بها . والقسم الثاني التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفرد وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين ، فكل أمرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يزل له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح . قال الشعبي : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها ، وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب ، وبذلك فسره سفيان الثوري وأكثر العلماء ، فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فإنه يباح عند الأكثرين ، وكروه بعض السلف ، فإذا علم ما يحرم من النسب وكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره ، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علين وبناته من الرضاعة وإن سفلن وأخواته من الرضاعة وبنات أخواته من الرضاعة وعماته وخالاته من الرضاعة وإن علين دون بناتهن ، ومعنى هذا أن المراد إذا أرضعت طفلا الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة صارت أما له بنص كتاب الله ، فتحرم عليه هي وأمها وإن علين من نسب أو رضاع وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاعة فيحرم عليه بنص القرآن ، وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة ، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين بل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك ، وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع فيحرم عليه بنات إخوته أيضا ، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تزويج ابنة عمه حمزة وابنة أبي سلمة ، وعلل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة ، وتحرم عليه أيضا أخوات المرضعة لأنهن خالاته ، وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل ، فيصير صاحب اللبن أبا الطفل وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع وتصير إخواته أعماما للطفل المرتضع وهذا قول الجمهور من السلف ، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم . وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة رضى الله عنها أن أفلح أخا أبي القيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب ، قالت عائشة : قلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فان أبا القيس ليس هو أَرْضَعَنِي ولكن أَرْضَعَنِي أُمُّرَتُهُ ، قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك له ، فقال : ائذني له فإنه عمك تربت بيمينك ، وكان أبو القيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضى الله عنها ، خرجاه في الصحيحين بمعناه . وسئل ابن عباس عن رجل له جارتان أرضعت إحداها جارية والأخرى غلاما أَيْحَلُ للغلام أن يتزوج الجارية ، فقال : لا ، الفلاح واحد ؛ ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطء فحل بأن تكون امرأة للأزواج لما قد ثاب لها لبن أو هي بكراً أو أيسة فأكثر العلماء على أنه يحرم الرضاع به وتصير

المرضعة أما للطفل . وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً عن يحفظ عنه من أهل العلم ، وهو قوله
 أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق وغيرهم ، وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى
 أنه لا ينشر التحريم به بحال حتى يكون له فعل يلزم اللبن من رضاعه . وحكى عن الشافعي
 قول مثله . ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا فهل ينشر الحرمة إلى الزاني صاحب
 اللبن ؟ هذا ينبغي على أن البت من الزنا هل تحرم على الزاني أم لا ؟ وذهب أبي حنيفة
 وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافاً للشافعي ، وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على
 من خالف في ذلك . فعلى قولهم هل ينشر التحريم إلى الزاني صاحب اللبن فيكون أباً للمرتضع
 أم لا ؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا . واختار ابن حامد أن التحريم لا ينشر إليه . واختار
 أبو بكر والباقر أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى الزاني وهو نص أحمد ، وحكاه عن ابن
 عباس . وهو قول إسحق بن راهويه نقله عنه حرب . وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم
 بالنسب مع الصهر ، إما من جهة نسب الرجل كأمه أبيه وابنه ، أو من جهة نسب الزوجة
 كأمها وابنتها وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضاً كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها
 أو خالتها . فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب لدخوله في قوله صلى الله عليه
 وآله وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ويحرم هذا كله بالنسب ، فبعضه لنسب
 الزوج وبعضه لنسب الزوجة ، وقد نص على ذلك أئمة السلف ولا يعلم بينهم اختلاف ،
 ونص عليه الإمام أحمد ، واستدل بعموم قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
 وأما قوله عز وجل - وحلال أبنائكم الذين من أصلا بكم - فقالوا : لم يرد بذلك أنه لا يحرم
 حلال الأبناء من الرضاع إنما أراد إخراج حلال الذين تبنا ولم يكونوا أبناء من النسب كما
 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه ، وهذا التحريم
 بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده ، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة
 المرتضع من إخوته وأخواته ، ولا إلى من هو أعلى منه من آباءه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله
 وخالاته ، فتباح المصاهرة نفسها لأن المرتضع من النسب ولأخيه ، وتباح أم المرتضع وأخته
 منه لأن المرتضع من الرضاع ولأخيه . هذا قول جمهور العلماء ، وقالوا : يباح أن يتزوج
 أخت أخته من الرضاعة أخت ابنته من الرضاعة حتى قال الشعبي : هي أحل من ماء قدس ،
 وصرح باباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد . وروى الأشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج
 الرجل بنت ظئر ابنه ويقول أخت ابنه ، ولم ير بأساً أن يتزوج أمها : يعني ظئر ابنه .
 وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتزوج أخت أخته من الرضاعة فلم يقل
 فيه شيئاً ، وهذا يقتضي توقفه فيه ، ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيهاً لا تحريماً لمشايبته
 للمحرم بالنسب في الاسم ، وهذا بمجرد أنه لا يوجب تحريماً ، وقد استفتى كثير من الفقهاء
 من أصحابنا وغيرهم بما يحرم من النسب صورتين فقالوا : لا يحرم نظيرها من الرضاع : إحداهما
 أم الأخت . فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع . والثانية أخت الابن فتحرم من النسب
 دون الرضاع ، ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا إحداهما . أما أم الأخت فإنما تحرم من

النسب لكونها أما أو زوجة أب لالحيرد كونها أم أخت ، فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به ،
وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أما ولا زوجة أب فلا يحرم لأنها ليست
نظيراً لذات النسب ، وأما أخت الابن فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة للدخول بأمرها فتحرم
لكونها ربيبة دخل بأمرها لا لكونها أخت ابنه . والدخول في الرضاع متفق فلا تحرم به أولاده
الرضعة ، وبما قد يدخل في عموم قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لو ظاهر من
أمراته فشيئاً بمحرمه من الرضاع فقال لها : أنت على كأم من الرضاع ، فهل يثبت بذلك
تحريم الظهار أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما أنه يثبت به تحريم الظهار ، وهو قول الجمهور
منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان التيمي وهو المشهور
عن أحمد . والثاني لا يثبت به التحريم ، وهو قول الشافعي ، وتوقف فيه أحد في رواية
ابن منصور .

الحديث الخامس والأربعون

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ
وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمِيرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْحَيْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى
بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ ،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ
حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث بخروجه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر .
وفي رواية لمسلم أن يزيد قال : كتب إلى عطاء فذكره ، ولهذا قال أبو حاتم الرازي : لأعلم
يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئاً ، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه ، وقد رواه أيضاً
يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بنحوه . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن رجلاً باع خراً فقال :
قاتله الله ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « قاتل الله اليهود حرمت عليهم
الشحوم فجملوا فباعوها » وفي رواية « وأكلوا أثمانها » وخروجه أبو داود من حديث ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وزاد فيه « وإن الله إذا حرم شيئاً حرم عليهم
ثمنه » وخروجه ابن أبي شيبة ، ولفظه « إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه » . وفي الصحيحين
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا ثمنها » . وفي الصحيحين عن عائشة قالت « لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر ،
وفي رواية لمسلم لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر . وخرجه مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال « إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا
يبيع ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها » وخرجه أيضا من حديث
ابن عباس « أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : هل علمت أن الله قد حرّمها ؟ قال : لا ، قال : فسار إنسانا فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بم ساررت ؟ قال : أمرته ببيعها ، قال : إن الذي حرّم
شربها حرّم بيعها ، قال : ففتح الزادة حتى ذهب ما فيها . فالخلاص من هذه الأحاديث
كلها أن ما حرّم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به في الرواية
المقدمة « إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان
المقصود من الانتفاع به حراما ، وهو قسيان : أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء
عينه كالأصنام ، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصي على الإطلاق ،
ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ، وكذلك
الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور ، وكذلك شراء الجوارى للغناء . وفي المسند
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ،
وأمرني أن أحقق الزامير والكثارات : يعني البرايط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد
في الجاهلية ، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من
حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقاها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا
أو مغفورا له ، ولا يدعها عبد من عبيدي من غفاتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس ، ولا
يحلّ بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام المغنيات . » وخرجه
الترمذي ولفظه « لا يبيعا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن
حرام وفي مثل ذلك أنزل الله - ومن الناس من يشتري هو الحديث « الآية . وخرجه ابن
ماجه أيضا ، وفي إسناده الحديث مقال . وقد روى نحوه من حديث عمر رضي الله عنه وعلى
رضي الله عنه باسنادين فيها ضعف أيضا ، ومن يحرم الغناء كأحد ومالك فانهما يقولان
إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة ولا يؤخذ لفتانها ثمن ولو كانت الجارية ليقيم ،
ونص على ذلك أحد ، ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة ، لأن الانتفاع به في غير الغناء
حاصل بالخدمة وغيرها وهو من أعظم مقاصد الرقيق ، نعم لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا
للمنفعة المحرمة منه لم يجوز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء ، كما لا يجوز بيع العصور ممن
يتخذ خمر ولا يبيع السلاح في الفتنة ولا يبيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها
الخمر والغلام لمن يعلم منه الفاحشة . القسم الثاني ما لا ينتفع به مع إتلاف عينه ، فإذا كان
المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كبايعه كبايعه الخمر والميتة ، مع أن

في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة المضطر ، ودفع الفضة بالخمر ، وإطفاء الحريق به ، والحرق بشعر الخنزير عند قوم ، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك ، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع ، ولكن المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلها ، ومن الخمر شربها ولم يلفث إلى ما عدا ذلك ، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له « رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدفن بها الجلود ويستصبح بها الناس » فقال : لا ، هو حرام . وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم « هو حرام » فقالت طائفة : أراد أن الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام ، وحيث أن يكون ذلك تأكيداً للمنع من بيع الميتة حيث لم يجعل شيئاً من الانتفاع بها مباحاً . وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام وإن كان قد ينفع بها لهذه الوجوه ، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل ، ولا يباح بيعها لذلك . وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة ، فرخص فيها عطاء ، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحق ، إلا أن إصحاق قال : إذا احتيج إليه ، وأما إذا وجد عنه منلوحة^١ فلا ، وقال أحمد : يجوز إذا لم يمسسه يده ، وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وحكاها ابن عبد البر لإجماعاً من غير عطاء . وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات ، ففي جواز الانتفاع بها^٢ تصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وفيه روايتان عن أحمد . وأما بيعها فالأكثر أن علياً أنه لا يجوز بيعها ، وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر ويعلم نجاستها ، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري . ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالترقية ، فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها ، وإن قيل بجواز الانتفاع بها . ومنهم من خرج على القول بطهارتها بالغسل فيكون حيثئذ كالثوب المتصمخ بنجاسة وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقاً ، لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة والميتة لا يؤكل ثمنها . وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به ، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما ، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ ، كما حكى عن الزهري وتبويب البخاري يدل عليه ، واستدل بقوله « إنما حرم من الميتة أكلها » وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ فأكثرهم منعوا من بيعه حيثئذ لأنه جزء من الميتة وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب المتنجس ، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة ، وجلد الميتة جزء منها وهو نجس العين . وقال سالم بن عبد الله بن عمر : هل يبيع جلود الميتة إلا كأكل لحماها ؟ وكرهه طاوس وعكرمة . وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يبيعوها فإياها تكون أثمانها ، وأما إذا دبت فن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها ، ومن لم يطرأها بذلك لم يجز بيعها ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسله ، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته . وأما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود

الأنصاري « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب » وفي صحيح مسلم عن رافع ابن خديج سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول « شر الكسب مهر البغي » وثنى الكلب وكسب الحجام ، وفيه عن معقل الجري عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والستور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهذا مما يعرف عن أبي لمية عن أبي الزبير ، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير ، وقال : هي تشبه أحاديث ابن لمية ، وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله . وقد اختلف العلماء في بيع الكلب ، فأكثرهم خرموه ، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحق وغيرهم . وقال أبو هريرة هو صحت . وقال ابن سيرين : هو أنهى الكسب . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير ، وهؤلاء لهم مأخذ : أحدها أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستها ، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين ، وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري ، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل وغيره التزموا أن البغل والحمار إنما يجز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما وهذا مخالف للإجماع . والثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار ، وإنما أبيع اقتناؤه لحاجات مخصوصة وذلك لا يبيع بعه كما لا يبيع الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما ، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم . والثالث أنه إنما نهى عن بيعه لحسته ومهاتته ، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوى الشح والمهانة وهو متيسر الوجود ، فنهى عن أخذه ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة ، وهذا مأخذ حسن البصري وغيره من السلف ، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع الستور ، ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه . ورواية عن مالك وقالوا : إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها . وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والستور إلا كلب صيد » خرجه النسائي وقال : هو حديث منكر ، وقال أيضا : ليس بصحيح ، وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر ، وقال أحمد : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة في كلب الصيد ، وأشار البيهقي وغيره إلى أنه أشبه على بعض الروايات هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء ، وحماد بن سلمة في روايته عن أبي الزبير ليس بالقوى . ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ ، لأن مسلما لم يخرج لحما بن سلمة عن أبي الزبير شيئا . وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية . فأما بيع المرء فقد اختلف العلماء في كراهته ، فنهى من كرمه ، وروى ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه ، وقال : هو أهون من جلود السباع ، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا ، ورخص في بيع المرأين عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وهناد ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وعن إسحق ورويتان ، وعن الحسن أنه

كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها ، وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحد : ما أعلم فيه شيئا ثبت أو يصح . وقال أيضا : الأحاديث فيه مضطربة . ومنهم من حمل النهي على ما لا يقع فيه كالبرى ونحوه . ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية . فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشئ بذلك من أقبح الأخلاق النعمة ، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها . وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فلا تنفع فيه كالخشرات ونحوها لا يجوز بيعه . وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل ، فلا يكون مبيحا للبيع كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع . ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العلق لمص الدم ولا الدبدبان للاصطياد ونحو ذلك . وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالقهد والبازي والصنمر ، فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعهما روايتين عن أحد . ومنهم من أجاز بيعهما وذكر الإجماع عليه ، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في المجرى . ومنهم من قال لا يجوز بيع القهد والنسر . وحكى فيه وجه آخر بالجواز ، وأجاز بيع البزاة والصقور ولم يحك فيه خلافا ، وهو قول أبي موسى ، وأجاز بيع الصنمر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحق ، والمنصوص عن أحد في أكثر الروايات عنه جواز بيعهما ، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلومة . قال الخلال : العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعهما بكل حال ، وجعل بعض أصحابنا القيل حكمة حكم القهد ونحوه وفيه نظر ، والمنصوص عن أحد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه وجعله كالسبع . وحكى عن الحسن أنه قال : لا يركب ظهروه ، وقال : هو مسخ . وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه ولا يجوز بيع الدب قاله القاضي في المجرى . وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع القرد . قال ابن عبد البر : لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء . وقال القاضي في المجرى : إن كان ينفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصنمر والبازي وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه ، والصحيح المنع مطلقا ، وهذه المنفعة بسيرة وليست هي المقصودة منه فلا يبيح البيع كتنافع الميتة . ومما نهى عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا ، خرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال « قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا جيفته مالا » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ادفنوا إليهم جيفته فانه حيث الجيفة حيث الدية ، فلم يقبل منهم شيئا » وخرجه الترمذي ولفظه « إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم » . وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا ، ثم قال وكيع : الجيفة لإتباع . وقال حارثة : قلت لإسحاق ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين ؟ قال : لا . وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتى بالمستورد العجلى وقد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله ، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا ، فأبى علي فأحرقه .

الحديث السادس والأربعون

عَنْ أَبِي بُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ الْأَشْرِيَةِ تَصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : الْبَتُّ وَالْمَزْرُ ، فَقِيلَ لِأَبِي بُرَّةَ : مَا الْبَتُّ ؟ قَالَ : تَبِيدُ الْعَسَلُ ، وَالْمَزْرُ تَبِيدُ الشَّعِيرُ ، فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .

وخرجه مسلم ولفظه قال « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذنا إلى اليمن ، فقلت : يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير ، وشراب يقال له البتع من العسل ، فقال : كل مسكر حرام » . وفي رواية لمسلم « فقال : كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام » وفي رواية له قال « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال : أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة » . فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المظنية للعقل ، وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات ، وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته ، فنزل قوله تعالى — يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون — وكان منادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادى : لا يقرب الصلاة سكران ، ثم إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله — إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون — فذكر علة تحريم الخمر والميسر وهو القمار ، وهو أن الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء ، فإن من سكر اختل عقله ، فرمى تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم ، وربما بلغ إلى القتل ، وهي أم الخبايا ، فمن شربها قتل النفس وزنى وربما كفر . وقد روى هذا المعنى عن عثمان وغيره ، وروى مرفوعا أيضا : ومن قامر فرما قهر وأخذ ماله قهرا فلم يبق له شيء فيشتد حقه على من أخذ ماله ، وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما ، وأخبر أن الشيطان يصدكم بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة ، فإن السكران يزول عقله أو يختل فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصلي . ولهذا قالت طائفة من السلف إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه والله سبحانه وتعالى إنما خلقهم ليعرفوه ويذكروه ويعبدهوه ويطيعوه ، فما أدى إلى الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرما وهو السكر ، وهذا بخلاف النوم ، فإن الله تعالى جيل العباد عليه واضطرب إليه ولا قوائم لأبدانهم إلا به إذ هو راحة لهم من السعي والنصب ، فهو من أعظم أنعم الله على عباده ، فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه كان نومه عونا له على الصلاة والذكر

ولهذا قال رجل من الصحابة : إني أحسب نومي كما أحسب قومي . وكذلك الميسر بعد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه ويشغل به عن جميع مصالحه ومهمات حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه . ولهذا قال عليّ لما مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ فشيبههم بالتماثيل على التماثيل . وجاء في الحديث : إن ملأتم الخمركم عابدين ، فإنه يتعلق قلبه به . فلا يكاد يحسنه أن يدعها كما لا يدع عابد الرثن عبادته ، وهذا كله مضاف لما خلق الله العباد لأجله من تفرغ قلوبهم لمعرفة ومحبة وخشية وذكره ونجاته ودعائه والابتغال إليه . فما حال بين العبد وبين ذلك ولم يكن بالعبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه كان محرما . وقد روى عن عليّ أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا خلقتم ؟ ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بموضع أو بغير عوض ، وأن الشطرنج كاللزد أو شر منه لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من اللزد . والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : كل مسكر حرام ، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام . وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فخرجا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام . ولفظ مسلم « وكل مسكر حرام » . وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النبي فقال : كل شراب مسكر حرام . وقد صحح هذا الحديث أحمد ونسبه بن معين وأصحابه واحتجوا به ، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر . وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلم يثبت ذلك عنه . وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : كل مسكر حرام . وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار ، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن وغيرهم ، وهو مما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم . وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة وقالوا : إن الخمر إنما هو خمر العنب خاصة وما عداها فإما محرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه ، وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم ، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم . وفيهم خلق من أئمة العلم والدين . قال ابن المبارك : ما وجدت في التبيذ رخصة عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم : يعني النخعي . ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح . وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة . وصنف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره ، فقتل له كيف لم يجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح ؟ فقال : ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح . وما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة ولم يكن بها خمر العنب . فلم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه ، ولكن يحمل السبب خارجا من عموم الكلام وهو ممتنع ، ولما نزل تحريم الخمر بلغنا أن أقوالا

أهريقوا ما عندهم من الأشرطة . هــ : على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور بابتذاله .
وفي صحيح البخارى عن أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا
وعامة خمرنا البسر والتمر . وعنه أنه قال : إني لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء
خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر ففقدتها وأنا ساقيم وأصغرهم وإنما لنعدها حينئذ الخمر .
وفي الصحيحين عنه قال : ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذى تسومونه التضييخ .
وفي صحيح مسلم عنه قال : لقد أنزل الله الآية التى حرّم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب
إلا من تمر . وفي صحيح البخارى عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ
لخمسة أشربة ما منها شراب العنب . وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر قال : قام
عمر رضي الله عنه على المنبر فقال : أما بعد ، نزل تحريم الخمر وهى من خمس : العنب والتمر
والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ، وخرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى
من حديث الشعبي عن الثعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وذكر الترمذى
أن قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر صح ، وكذا قال ابن المدينى ، وروى
أبو إسحق عن أبي هريرة قال : قال عمر : ماخرته فمقتته فهو خمر ، وإنى كانت لنا الخمر
خمر العنب . وفي مسند الإمام أحمد عن المختار بن قلفل قال : سألت أنس بن مالك عن الشرب
فى الأوعية قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفت فقال : كل مسكر
حرام ، قلت له : صدقت فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره
حرام ، وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة ، فما خرت من ذلك
فهو الخمر » خرّجه أحمد عن عبد الله بن إدريس سمعت المختار يقول فذكره ، وهذا إسناد
على شرط مسلم . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
« الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب » وهذا صريح فى أن نبيذ التمر خمر ، وجاء
التصريح بالتهى عن قليل ما أسكر كثيره كما خرّجه أبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه
من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما أسكر كثيره فقليله حرام » .
وخرّج أبو داود والترمذى وحسنه من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال « كل مسكر حرام . وما أسكر الفرق فله الكف منه حرام » . وفي رواية
« الحسوة منه حرام » وقد احتج به أحمد وذهب إليه . وسئل عن قال إنه لا يصح ؟ فقال :
هذا رجل مغفل : يعنى أنه قد غلا فى مقالته . وقد أخرج النسائى هذا الحديث من رواية
سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روى عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها . وروى ابن عجلان عن عمرو بن
شعيب حدثني أبو وهيب الجيثانى عن وفد أهل اليمن « أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم
فسألوه عن أشربة تكون باليمن فسموا له البتع من العسل ، والمزر من الشعير ، قال النبي
صلى الله عليه وسلم : هل تسكرون منها ، قالوا : إن أكثرنا منها سكرنا ، قال : فحرام
قليله ما أسكر كثيره » خرّجه القاضى إسماعيل . وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم محتج

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مسكر حرام » على تحريم جميع أنواع المسكرات ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث بعده ، كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال : سبق محمد صلى الله عليه وسلم « الباذق فما أسكر فهو حرام » أخرجه البخاري يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة .

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان : أحدهما ما كان فيه لذّة وطرب ، فهذا هو الخمر المحرم شربه . وفي المسند عن طلق الحنفي . أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : من سائل عن المسكر فلا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم ، فوالذي نفسي بيده أو بالذي يخلع به لا يشربه رجل ابتغاء لذّة مسكرة فيسقيه الله الخمر يوم القيامة . قالت طائفة من العلماء ، وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا ، وسواء كان مطعوما أو مشروبيا . وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك ، وأدخلوا في ذلك الخشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذّته وسكره . وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر » والمفتر : هو المخدر للجسد وإن لم يفته إلى حد الإسكار . والثاني ما يزيل العقل ويسكره لالذّة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه . فقال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز . وقد روى عن عروة بن الزبير بأنه لما وقعت الأكلة في رجله وأرادوا قطعها ، قال له الأطباء : نسقيك دواء حتى يغيث عقلك ولا نخس بآلم القطع فأبى وقال : ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه . وروى عنه أنه قال : لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل . وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي ، فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني إنه محرم لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة فحرم شرب المسكر . وروى حيش الرحي وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا « من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكيثر » وقالت طائفة منهم ابن عقيل في فتونه : لا يحرم ذلك لأنه لالذّة فيه . والخمر إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة . ولا إطراب البنج ونحوه ولا شدة ، فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به فطلق فحكم طلاقه حكم طلاق السكران . قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي وأصحاب الشافعي ، وقالت الحنفية : لا يقع طلاقه وعلوا بأنه ليس فيه لذّة . وهذا يدل على أنهم لم يعرّموه . وقالت الشافعية : هو محرم . وفي وقوع الطلاق معه وجهان : وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه بخلاف السكران ، وتأوله القاضي وقال : إنما قال ذلك إلزاما للحنفية لاعتقادها له ، وسياق كلامه يحتمل لذلك . وأما الحدّ فأنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه ، فيجعل الحدّ زاجرا عنه . فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى التثيير لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حدّ مقدّر زاجر عنه ، فهو كأكل الميتة جلهم التحذير وشرب الدم ، وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون

حدّ من شرب ما يسكر كثيره وإن اعتقد حله متأولاً وهو قول الشافعي وأحمد خلافة لأبي ثور فإنه قال : لا يحدّ لتأوله فهو كالنكاح بلا ولي ، وفي حدّ النكاح بلا ولي خلاف أيضاً لكن الصحيح أنه لا يحدّ وقد فرّق بينه وبين شرب النبيذ متأولاً بأن شرب النبيذ المختلف فيه دأع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف النكاح بغير ولي فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه ، والمنصوص عن أحمد أنه إنما حدّ شارب النبيذ متأولاً أن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحدّ به ، فإنه قال في رواية للأثرم : يحدّ من شرب النبيذ متأولاً ، ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة ثم راجعها متأولاً أن طلاق البتة واحدة والإمام يرى أنها ثلاث لا تفرق بينهما ، وقال : هذا غير ذاك أمره بين في كتاب الله عزّ وجلّ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيض ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « كلّ مسكر خمر » فهذا بين وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه .

الحديث السابع والأربعون

عَنِ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَيْطُنٍ يَحْسَبُ ابْنُ آدَمَ لَقِيَاتٍ يَقْمَنُ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَعَالَةً قَتَلْتُ لَطْعَامَهُ وَتَلْتُ لَشْرَابِهِ وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد والتِّرْمِذِيُّ من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدم ، وخرّجه التَّسَائِيُّ من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية صالح بن يحيى بن المقدم عن جده . وخرّجه ابن ماجه من وجه آخر عنده وله طرق آخر . وقد روى هذا الحديث مع ذكر سببه ، فروى أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال : « فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وهي مخضرة من الفواكه ، فوقع الناس في الفاكهة ففتشيتهم الحمى ، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الحمى رائحة الموت وسمين الله في الأرض ، وهي قطعة من النار ، فإذا أخذتكم فبرّدوا الماء في الشنان فصبّوه عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء ، قال : ففعلوا فذهبت عنهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرّاً من بطن ، فإذا كان لأبد فاجعلوا ثلثاً للطعام وثلثاً للشرب وثلثاً للريح » وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها . وقد روى أن ابن أبي ماسويه الصيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال : لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلّموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت الممارشيات ودكاكين الصيدالة ، وإنما قال هذا ، لأن أصل كلّ داء التخم كما قال بعضهم : أصل كلّ داء البردة ، وروى مرهوعاً ولا يصحّ رفعه وقال الحارث

ابن كلفة طيب العرب : الحمية رأس الداء والبطنة رأس الداء ، وورفه بعضهم ولا يصح أيضا . وقال الحارث أيضا : الذى قتل البرية وأهلك السباع فى البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانضمام . وقال غيره : لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم ؟ لقائلوا التخم فهذا بعض منافع قليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته . وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء يوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضمف الهوى والغضب ، وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك . قال الحسن : يا ابن آدم كل فى ثلث بطنك واشرب فى ثلثه ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر . وقال المروزي : جعل أبو عبد الله : يعنى الإمام أحمد بعظم من الجوع والفقر ، فقلت له يؤجر الرجل فى ترك الشهوات فقال : وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول : ما شبت منذ ثلاثة أشهر . قلت لأبي عبد الله يحمد الرجل من قلبه رقة وهو شبع قال : ما أرى ثم روى المروزي عن أبي عبد الله قول ابن عمر هذا من وجه . فروى بإسناده عن ابن سيرين قال : قال رجل لابن عمر : ألا أجيئك بجوارش ؟ قال : وأى شئ هو ؟ قال : شئ يهضم الطعام إذا أكلته ، قال : ما شبت منذ أربعة أشهر ، وليس ذلك لئى لأقدر عليه ولكن أدركت أقواما ينجون أكثر مما يشبعون . وبإسناده عن نافع قال : جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر فقال ما هذا ؟ قال : شئ يهضم به الطعام ، قال : ما أصنع به إنى لآتى على الشهر ما أشبع فيه من الطعام . وبإسناده عن رجل قال : قلت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن رقت مضغتك وكبر سنك وجلسائك لا يعرفون لك ححك ولا شرفك ، فلو أمرت أمك أن يعطوك لك شيئا يطفونك إذا رجعت إليهم ، قال : ويحك والله ما شبت منذ إحدى عشرة سنة ولا اثنتى عشرة سنة ولا ثلاثة عشرة سنة ولا أربع عشرة سنة مرة واحدة فكيف فى وإنما بقى منى ما بقى . وبإسناده عن عمرو بن الأسود العبسي أنه كان يلدغ كثيرا من الشيع مخافة الأشر . وروى ابن أبي الدنيا فى كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال : ما شبت منذ أسلمت . وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال : من قلب طعمه فهم وأفهم وصفا ورق ، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد . وعن أبي عبيدة الخواص قال : ححك فى شبعك وحفظك فى جوعك ، إذا أنت شبت فقلت فتمت استمكن منك العدو فجسم عليك ، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد . وعن عمرو بن قيس قال : إياكم والبطنة فإنها تقسى القلب . وعن سلمة بن سعيد قال : إن كان الرجل ليعبر بالبطنة كما يعبر بالذنب يعملها . وعن بعض العلماء قال : إذا كنت بطينا فاعد نفسك زمنا حتى تخصص . وعن ابن الأعرابي قال : كانت العرب تقول : ما بات رجل بطينا قم غرمة . وعن أبي سليمان الداراني قال : إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيا ، فإن الأكل يغير العقل . وعن مالك بن دينار قال : ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر منه وأن تكون شهوته هى الغالبة . قال : وحلفت الحسن بن عبد الرحمن قال : قال الحسن أو غيره : كانت بلية أيكم آدم عليه السلام أكلة ، وهى بليتكم إلى يوم القيامة . قال : وكان يقال :

من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها . وكان يقال : لاتسكن الحكمة معدة ملائ .
وعن عبد العزيز بن أبي داود قال : كان يقال ثلث الطعام عين على التسرع إلى الخيرات
وعن قثم العابد قال : كان يقال : ما قلّ طعم امرئ قط إلا رقّ قلبه وندبت عيناه . وعن
عبد الله بن مرزوق قال : لم نر للأشر مثل دوام الجوع ، فقال له أبو عبد الرحمن العمري
الزاهد : وما دوامه عندك ؟ قال : دوامه أن لاتشبع أبدا ، قال : وكيف يقدر من كان
في الدنيا على هذا ؟ قال : ما أبسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته
لأياكل إلا . دون الشبع هو دوام الجوع . وبشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض
أصحابه فقال له : أكلت حتى لا أستطيع أن أكل ، فقال الحسن : سبحان الله وما يأكل
المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل . وروى أيضا بإسناده عن أبي عمران الجوني قال : كان
يقال : من أحب أن ينور قلبه فليقل طعمه . وعن عثمان بن زائدة قال : كتب إلى سفيان
الثوري : إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل . وعن ابن السكك
قال : خلا رجل بأخيه فقال : أي أخى نحن أهون على الله من أن يجيعنا إنما يجيع أوليائه .
وعن عبد الله بن أبي الفرج قال : قلت لأبي سعيد التيمي : الخائف يشبع ؟ قال : لا ،
قلت المشتاق يشبع ؟ قال : لا . وعن رباح القيسي أنه قرب إليه طعام فأكل منه فقيل له :
ازدد فما أراك شبع ، فضاح صيحة فقال : كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم طعام
الآئيم بين يدي ، فرفع الرجل الطعام من بين يديه وقال : أنت في شيء ونحن في شيء . قال
المروزي : قال لي رجل : كيف ذاك المتنم ؟ يعني أهد ، قلت له : وكيف هو متنم ؟
قال : أليس يجد خبزا يأكل وله امرأة يسكن إليها ويطؤها ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ،
فقال : صديق وجعل يسترجع ، فقال : إنا لنشبع . وقال بشر بن الحارث : ما شبع
منذ حسين سنة ، وقال : ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال ، لأنه إذا شبع من
الحلال دعت نفسه إلى الحرام ، فكيف من هذه الأقدار ؟ . وعن إبراهيم بن أدهم قال :
من ضبط بطنه ضبط دينه ، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة ، وإن معصية الله
بعيدة من الجائع قرية من الشيعان ، والشبع يمت القلب ، ومنه يكون القبح والمرح
والفسح . وقال ثابت البناني : بلغنا أن إبليس لعنه الله ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام
فرأى عليه معالين من كل شيء ، فقال له يحيى عليه السلام : يا إبليس ما هذه المعالين التي
أرى عليك ؟ قال : هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم ، قال : فهل لي فيها شيء ؟ قال :
ربما شبعت فقلناك عن الصلاة وعن الذكر ، قال : فهل غير هذا ؟ قال : لا ، قال : لله
على أن لا أملا بطني من طعام أبدا ، قال : فقال إبليس لعنه الله : لله على أن لا أنصح
مسلم أبدا . وقال أبو سليمان الداراني : إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق . :
وإذا شبعت ورويت عوى القلب . وقال : مفتاح الدنيا الشبع ، ومفتاح الآخرة الجوع ،
وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل ، وإن الله يعطي الدنيا من
يحب ومن لا يحب . وإن الحق عنده في خزائن مدخرة فلا يعطي إلا من أحب خاصة . ولأن

أدع من عشائي لقمة أحبّ إلىّ من أن آكلها ثم أقوم من أوّل الليل إلى آخره . وقال الحسن ابن يحيى الخشني : من أراد أن تنزّر دموعه ويرقّ قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه . وقال أحمد بن أبي الحواري : فحدثت بهذا أبا سليمان فقال : إنما جاء الحديث « ثلث طعام وثلث شراب » وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سلماً . وقال محمد بن النضر الحارثي الجعفي يبيع على البرّ كما تبع البطنة على الأشر . وعن الشافعي قال : ما شيعت منذ ستة عشر سنة إلا شعبة أطرحها ، لأنّ الشيع يتقل البدن ويزيل الفطنة ويحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة . وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدم وقال « حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه » . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » والمراد أن المؤمن يأكل بأداب الشرع فيأكل في معي واحد ، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشدة والنهم فيأكل في سبعة أمعاء ، وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه فقال : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة ، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة ، فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك لنفسه ثلثاً كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدم ، فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام . قال سفيان : كل ما شئت ولا تشرب ، فإذا لم تشرب لم يمتك النوم . وقال بعض السلف : كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل ، فإذا كان فطرمهم قام عليهم قائم فقال : الطعام . قال سفيان : كل ما شئت ولا تشرب . فإذا لم تشرب لم يمتك النوم . وقال بعض لاناكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فتناموا كثيراً فتخسروا كثيراً . وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يجوعون كثيراً ولا يشربون كثيراً يتقللون من أكل الشهوات ، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام ، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكل الأحوال وأفضلها . ولهذا كان ابن عمر ينشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك أبوه من قبله . ففي الصحيحين عن عائشة قالت « ما شيع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز برّ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض » وسلم قالت « ما شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض » . وخرج البخاري عن أبي هريرة قال « ما شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض » وعنه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشيع من خبز شعير » وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلّ اليوم يلتوي ما يجد دفلاً . وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لقد أوديت في الله وما يؤذى أحد ، ولقد أخضت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أمت على ثلاث من بين يوم وليلة ومالي طعام إلا ما وراه ليط بلال » . وخرجه ابن ماجه بإسناده عن سليمان ابن صرد قال « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنتنا ثلاث ليال لا نقدر ولا يقدر على طعام » وبإسناده عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام يخفف فأكل ، فلما فرغ قال : الحمد لله ما دخل بطني طعام يخفف منذ كذا وكذا » وقد ذمّ الله ورسوله

من اتبع الشهوات قال تعالى — فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب — وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ، وبنفوسهم ولا يوقنون ، ويظهر فيهم السمن » . وفي المسند « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا ، فجعل يورث يده إلى بطنه ويقول : لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك » وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى » . وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « شرار أمتي الذين غلبوا بالنعم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام » . وخرج البزار وابن ماجه من حديث ابن عمر قال « تمشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كف عنا جشامك ، فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة » . وخرج ابن ماجه من حديث سلمان أيضا بنحوه ، وخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة وفي أسانيدهما كلها مقال . وروى يحيى بن منه في كتاب مناقب الإمام أحمد باسناد له عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم « ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » فقال : ثلث الطعام هو القوت ، وثلث الشراب هو القوى ، وثلث النفس هو الروح .

الحديث الثامن والأربعون

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِثْلُهَا كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهَا ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ » . وَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وخرجاه في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » . وفي رواية لمسلم « وإن صلي وصام وزعم أنه مسلم » وفي رواية له أيضا « من علامات المنافق ثلاث : وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر ، وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فانهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه واتمبهم على سره فخانوه ووعده أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه . وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء وأنه قال حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه وهذا كذب . والمهرم شيخ كذاب معروف بالكذب . وقد

جروى عن عطاء هذا لما بلغه من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله : ثلاث من كن فيه فهو منافق . وقال : حدث إخوة يوسف فكذبوا ووعبوا فأخلفوا واتسموا فخانوا ولم يكونوا منافقين ، وهذا لا يصح عن عطاء والحسن أم هذا من عنده ، وإنما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لاشك في ثبوته وصحته والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخلداء والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه ، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يلزم أهله وتكفيرهم ، وأخير أن أهله في الدرك الأسفل من النار . والثاني النفاق الأصغر ، وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك . وأصول هذا النفاق يرجع إلى الحاصل المذكورة في هذه الأحاديث وهي خمس : أحدها أن يحدث بحديث لم يصدق به وهو كاذب له ، وفي المستند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت به كاذب » قال الحسن : كان يقال : النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج ، وكان يقال : أس النفاق الذي بنى عليه الكلب . والثاني إذا وعد أخلف وهو على نوعين : أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يوفى بوعده ، وهذا أشرف الخلق ، ولو قال : أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخلفاً ، قاله الأوزاعي . الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدل له فيخلف من غير علو له في الخلف . وخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه » وقال الترمذي : ليس إسناده بالقوى . وخرج الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن علياً لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : مالي أرا كما تهملين قالوا : حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلال المنافق « إذا وعد أخلف ، وإذا حدث كذب ، وإذا ائتمن خان » فأبنا يتنجو من هذه الحاصل ؟ فدخل على « على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع الذي تضعونه ، ولكن المناق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف ، وإذا ائتمن وهو يحدث نفسه أن يخون . وقال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم الحديثان مضطربان والإسنادان مجهولان . وقال الدارقطني : الحديث مضطرب غير ثابت والله أعلم . وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوعاً « العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف قالها ثلاثاً » وفي إسناده جهالة . ويروى من حديث ابن مسعود قال « لا يمد أحكم صبيه ثم لا ينجز له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العدة عطية » وفي إسناده نظر وأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله ، وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العدة هبة » وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر

ابن ربيعة قال « جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي ، فخرجت لألعب ، فقالت
أُمي : يا عبد الله تعال أعطك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت أن تعطيه ؟
قلت : أردت أن أعطيه تمرا ، فقال : إن لم تفعل كتبت عليك كذبة . وفي إسناده من
لا يه ف . وذكر الزهري عن أبي هريرة قال : من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا
فهو كذبة . وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد ، فمنهم من أوجبه مطلقا . وذكر
البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم ،
منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى نفعاً للموعد ، وهو المحكي عن مالك وكثير من الفقهاء
لا يوجبونه مطلقا . والثالث إذا خاصم فجر : ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى
يصير الحق باطلا والباطل حقا ، وهذا مما يدعو إليه الكذب كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم « إياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار » .
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » .
وقال صلى الله عليه وسلم « إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
بعض ، وإنما أقضى على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه . إنما
أقطع له قطعة من النار » . وقال صلى الله عليه وسلم « إن من البیان لسحرا » فإذا كان
الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر
للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أفسح
المحرّمات وأخبث خصال التفاق . وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
 وآله وسلم قال « من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في خطئ الله حتى ينزع » وفي رواية
 له أيضا « ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله » . الرابع إذا عاهد غدر ولم
 يَف بالعهـد ، وقد أمر الله بالوفاء بالعهـد فقال - وأوفوا بالعهـد إن العهـد كان مستولاً -
 وقال - وأوفوا بعهـد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم
 كفيلاً - وقال - إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم
 في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم - .
 وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لكل غادر لواء يوم القيامة
 يعرف به » . وفي رواية « إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : ألا هذه غرة فلان »
 وخرّجه أيضا من حديث أنس بمعناه . وخرّج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال « لكل غادر لواء عند أمته يوم القيامة » والغدر حرام في كل عهد بين
 المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا . ولنا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه
 وسلم « من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة
 أربعين عاما » خرّجه البخاري . وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا
 على عهدهم ولم ينقضوا منها شيئا . وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشدّ ونقضها أعظم
 إنما . ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به . وفي الصحيحين عن

أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم ، فذكر منهم : ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له » ويدخل في العهد الذى يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فى جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التى يجب الوفاء بها وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر النذر ونحوه . الخامس الخيانة فى الأمانة ، فإذا اتهم الرجل أمانة فالواجب عليه أن يبردها ، كما قال تعالى - إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - وقال النبي صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة إلى من ائتمنتك » وقال فى خطبته فى حجة الوداع « من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنته عليها » قال الله عز وجل - يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون - فالخيانة فى الأمانة من خصال التفاق . وفى حديث ابن مسعود من قوله روى مرفوعا « القتل فى سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أد أمانتك » ، فيقول : من أين يارب وقد ذهبت الدنيا ، فيقول : اذهبوا به إلى المحاوية فيؤتى به حتى ينتهى إلى قبرها . فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهويت ، فيبصر هو فى أثرها - أهد الأيديين » قال : « والأمانة فى الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة فى الحديث وأشد من ذلك الودائع . وقد روى عن محمد بن كعب القرظى أنه استنبط ما فى هذا الحديث أعنى حديث « آية المنافق ثلاث » من القرآن وقال : مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى - إذا جاءك المنافقين - إلى قوله - والله يشهد إن المنافقين لكاذبون - وقال تعالى - ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن - إلى قوله - فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون - وقال - إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال - إلى قوله - ليعذب الله المنافقين والمنافقات - وروى عن ابن مسعود نحو هذا الكلام ، ثم تلا قوله - فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم - الآية . وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن . وقال الحسن أيضا : من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج . وقال طائفة من السلف : يخشع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع . وقد روى معنى ذلك عن عمر . وروى عنه أنه قال على المنبر : إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العلم ، قالوا : كيف يكون المنافق علما ، قال : يتكلم بالحكمة ويعمل بالجر ، أو قال : المنكر ، وسئل جليفة عن المنافق فقال : الذى يصف الإيمان ولا يعمل به . وفى صحيح البخارى عن ابن عمر أنه قيل له : إنا ندخل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده ، قال : كتبنا نعد هذا نفاقا . وفى المسند عن جليفة قال : إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعدّه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق . وفى رواية قال : إن كان الرجل لم يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا ، وإنى لأجمعها من

أحدكم في اليوم أو في المجلس عشر مرات . قال بلال بن سعد : المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر . ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه . وسئل أبو رجاء العطاردي : هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق ؟ فقال : نعم إلى أدركت منهم بمحمد الله صلوا حسنا نعم شديدا نعم شديدا . وقال البخاري في صحيحه : وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه . ويذكر عن الحسن قال : ما خافه إلا مؤمن ، ولا أمتة إلا منافق انتهى . وروى عن الحسن أنه حلف : ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق غير آمن ، وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته ، فلما سلم قال له : ما شأنك وشأن النفاق ؟ فقال : اللهم اغفر لي ثلاثا لأتأمن بالبلاء ، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فيقلب عن دينه . والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا . قال سفيان الثوري : خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث ، فذكر منها قال : نحن نقول نفاق وهم يقولون لانفاق . وقال الأوزاعي : قد خاف عمر النفاق على نفسه ، قيل لهم إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة ، ولكن خاف أن يتلى بذلك قبل أن يموت ، قال : هذا قول أهل البدع ، يشير إلى أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال والمآل وأنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر ، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر ، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالعا . وسئل الإمام أحمد : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ قال : ومن يأمن على نفسه النفاق ؟ . وكان الحسن يسمى من ظهرت منه أوصاف النفاق العمل منافقا . وروى نحوه عن حذيفة . وقال الشعبي : من كذب فهو منافق . وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث ، وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره من تركب الكاثر هل يسمى كافرا كافرا لا يتقل عن الملة أم لا ؟ واسم الكفر أعظم من اسم النفاق ، ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء على الحسن إن صح ذلك عنه . ومن أعظم خصال النفاق العمل أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيئ فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه ويفرح بمكره وخداعه وحده الناس له على ما أظهره ويتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنه ، وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود . فحكي عن المنافقين أنهم — اتخذوا مسجدا ضرازا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين ولإحصاء لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد لهنم لكاذبون — وأنزل في اليهود — ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم — وهذه الآية نزلت في اليهود بألم

«التي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره ، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألم عنه ، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتبهم وما سئلوا عنه . قال ذلك ابن عباس وخديته مخرج في الصحيحين . وفيها أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تحلقوا عنه وفرحوا بمقدمه خلفه فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتزلوا إليه وجلفوا وأجوا أن يجمدوا بما لم يفعلوا . وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من غشنا فليس منا ، والمكر والخديعة في النار » . وقد وصف الله المنافقين بالحادثة ، ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله :

ليس دنيا إلا بدين وليد من الدين إلا مكابم الأخلاق
إنما المكر والخديعة في النار وهما من خصال أهل النفاق

ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه وورقه وخشوعه عند سماع الذكر يرجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا ، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي « أنه مر به أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ، فقال مالك ؟ قال نافق حنظلة : يا أبا بكر تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين ، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والصبية فتنسنا كثيرا ، قال أبو بكر : خوافه أنا لكذلك ، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالك يا حنظلة ؟ قال : نافق حنظلة يارسول الله ، وذكر له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوتومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعه وساعة . وفي مسند البزار عن أنس قال « قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حيل ، فإذا فارقتك كنا على غيره ، قال : كيف أنتم ؟ قالوا : الله ربنا في السر والعلانية ، قال : ليس ذاك من النفاق ، وروى من وجه آخر عن أنس قال « غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هلكنا ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : النفاق ، قال : ألسن تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قالوا بلى ، قال : فليس ذاك بالنفاق » ثم ذكر يعني حديث حنظلة كما تقدم .

الحديث التاسع والأربعون

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« لَوْ نَكُنْكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى تَوَكَّلَهُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْتَنُوْا خِصَاصًا وَتَرْوَحُ بِطَانًا » رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة سمع أبا حاتم الحساني سمع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو نعيم وعبد الله بن هبيرة خرج لهما مسلم ووثقهما غير واحد ، وأبو نعيم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضى الله عنه . وروى هذا الحديث من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن في إسناده من لا يعرف خاله . قال أبو حاتم الرازي : وهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق ، قال الله عز وجل - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه - وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر وقال له « لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتمهم » يعنى لو حققوا التقوى والتوكل لا كفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم . وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث ابن عباس « احفظ الله يحفظك » قال بعض السلف : فحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه ، فكم من عبد من عباده قد فوّض إليه أمره وكفاه منه ما أهمه ثم قرأ - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - وحقيقة التوكل هو صدق اعتقاد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه . قال سعيد بن جبير : التوكل بجماع الإيمان . وقال وهب بن منبه : الغاية القصوى التوكل . قال الحسن : إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته . وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه « اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك » وأنه كان يقول « اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكففته » .

وأعلم أن تحقيق التوكل لا يتأتى السعى في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقادير بها وجرت سنته في خلقه بذلك ، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل ، فالسعى في الأسباب بالجوارح طاعة له ، والتوكل بالقلب عليه إيمان به ، قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا خلوا جوارحكم - وقال تعالى - وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل - وقال - فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله - وقال سهل التستري : من طعن في الحركة : يعنى في السعى والكسب فقد طعن في السنة ، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان ، فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكسب سنته ، فن عمل على حاله فلا يترك سنته . ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام : أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سبيلا للنجاة من النار ودخول الجنة ، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به ، وما شاء كان . ومالم يشأ لم يكن ، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقبرا . قال يوسف بن أسباط : يقال لعمل رجل لا ينجيه

إلا عمله ، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له . والثاني ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستئطال من الحر والتدفئ من البرد ونحو ذلك : فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه . ومن قصر فيه حتى تفقر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة لكن الله سبحانه وتعالى قد يقوى بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره ، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم « إني لست كهيتكم إني أطعم وأسقى » وفي رواية « إني أظن عند ربي بطعمي ويسقيني » وفي رواية « إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني » والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القلبية والمنع الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر كما قال القائل :

لها أحاديث من ذكرارك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روج القلوم فتحيا عند ميعاد

وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك : وكان ابن الزبير يواصل ثمانية أيام . وكان أبو الحزاء يواصل في صومه بين سبعة أيام ثم يقبض على ذراع الشاة فيكاد يحطمها . وكان أبو إبراهيم التيمي يمكث شهرين لا يأكل شيئا غير أنه يشرب شربة حلوى . وكان حجاج بن فرافصة يبق أكثر من عشرة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ، وكان بعضهم لا يبالي بالحر ولا بالبرد كما كان على رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد ، فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعلم بمقتضى قوته ولم يضعفه عن طاعة الله فلا حرج عليه ، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فانه ينكر عليه ذلك . وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن ابن غنم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه . القيم الثالث ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب ، وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده وهو أنواع : منها ما يخرقه كثيرا ويفنى عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها . وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوى أم تركه لمن حقق التوكل على الله ؟ فيه قولان مشهوران ، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوى عليه أفضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يدخل من أمي الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، ثم قال : هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون » ومن رجع التداوى قال : إنه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل وحل الحديث على الرق المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاما مكروه ومنها ما يخرقه القليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي

في طلبه ، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يجوز له الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك ، وحديث عمر : هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك ، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها ، فلذلك يتعبن أنفسهم في الأسباب ويتعبدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتهم إلا ما قدر لهم ، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساقت إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح ، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعى يسير ، وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خلوا ما حل ودعوا ما حرم وقال عمر : بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه آتاه الله رزقه ، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه . وقال بغض السلف : توكل . تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف . قال سالم بن أبي الجند : حدثت أن عيسى عليه السلام كان يقول : اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم ، وإياكم وفضول الدنيا ، فإن فضول الدنيا عند الله رجز ، هذا طير السماء يغلو ويربح ليس معه من أرزاقه شيء لا يحرث ولا يحصد ويرزقه الله . فإن قلتم إن بطوننا أعظم من بطون الطير فهذه الوحوش من البقر والحمير تغلو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء لا يحرث ولا تحصد يرزقها الله . خرجه ابن أبي الدنيا . وخرجه باسناده عن ابن عباس قال : كان عابد يتعب في غار وكان غراب يأتيه كل يوم يرغيف يمد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد . وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس هاربا من قومه في جبل عشرين ليلة ، أو قال أربعين تأتبه الغربان برزقه . وقال شفيان الثوري : قرأ واصل الأحذب هذه الآية - وفي السماء رزقكم وما توعدون - فقال : ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ، فدخل خربة فكث ثلاثا لا يصيب شيئا ، فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخله من رطب ، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوختين ، فلم يزل ذلك أذهما حتى فرق الموت بينهما . ومن هذا الباب من قوى توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد فانه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه منزلة وله في ذلك أسوة بآبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنه إسماعيل بواد غير ذي زرع وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ، فلما تبعته هاجر وقالت له : إلى من تدعنا ؟ قال لها : إلى الله ، قالت : رضيت بالله ، وهذا كان يفعله بأمر الله ووجهه ، فقد يقد الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويتقون به . قال المروزي : قيل لأبي عبد الله أي شيء صدق التوكل على الله قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشئ ، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا ، قال : وذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصديق ، قال : وسألت أبا عبد الله

عن رجل جلس في بيته ويقول : أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا وهو يقدر أن يحترف ، قال : لو خرج فاحترف كان أحب إلي ، وإذا جلس خفت أن يخرج إلى أنه يكون يتوقع أن يرسلوا إليه بشئ . قلت : فإذا كان يبعث إليه بشئ فلا يأخذه ، قال هذا جيد . قلت لأبي عبد الله : إن رجلا بمكة قال : لا أكل شيئا حتى يطعمني ربي ، ودخل في جبل أبي قبيس ، فجاء إليه رجلا وهو متزجر جوعا . فالتفتا إليه قميصا وأخذاه بيده ، فألبساه الفميص ووضعاه بين يديه شيئا فلم يأكل حتى وضعاه مفتاحا حديدا في فيه وجعل يلمسان في فيه ، فضحك أبو عبد الله وجعل يتعجب . قلت لأبي عبد الله : إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوزخه فلم يأمر فيها بشئ ، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذ بيده مما قد ألقي . قال المروزي : فقلت للرجل : مالك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود ، قال : بل أؤيس القرني ، وكان يمر بالمزابل فيلصق الرقاع ، فصدقه أبو عبد الله ، وقال : قد شدد على نفسه ثم قال : لقد جافى البقل ونحوه ، فقلت لهم لو تعرضتم للعمل تشبهون أنفسكم ، قال : وليس ينالني من الشهرة ؟ . وروى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه سئل عن رجل يخرج إلى مكة بغير زاد فقال : إنه كنت تطيق وإلا فلا تخرج إلا بزاد وراحلة لا تخاطر . قال أبو بكر الخلال : يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك ولا يسأل ولا يستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطى فيقبل فهو متوكل على الصدق . وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق . قال : وقد حجج أبو عبد الله وكفاه في حجة أربعة عشر درهما . وسئل إسحق بن راهويه : هل للرجل أن يدخل المفازة من غير زاد ؟ فقال : إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المفازة بغير زاد ، وإلا لم يكن له أن يدخل ، وحتى كان الرجل ضعيفا وخشى على نفسه أن لا يهبط أو يتعرض للسؤال أو أن يقع في الشك والسخط لم يميز له ترك الأسباب حينئذ ، وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد وخشى عليه التعرض للسؤال . وقد روى عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس ، فأنزله الله هذه الآية — وتزودوا فان خير الزاد التقوى — وكذلك قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف فلا يرضخ في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى الخلق وبالكلية . وقد روى عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال : قطع الاستشراف باليأس من الخلق ، فسل عن الحجة في ذلك ، فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار ، فقال له : ألك حاجة ، فقال : أما إليك فلا . وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال ، فانه سئل عن يجمع ولا يكتسب ويقول توكلت على الله ، فقال : ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب . وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له : لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه رزقه قال : إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده لكن لم يفعل ذلك الأنبياء ولا غيرهم ، وقد كانت

الأنبياء يؤجرون أنفسهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر ، ولم يقولوا تقعد حتى يرزقنا الله عز وجل . وقال الله عز وجل — فانتشروا في الأرض وابتنوا من فضل الله — ولا بد من طلب المعيشة . وقد روى عن بشر ما يشعر بخلاف هذا . فروى أبو نعيم في الحلية أن بشرا سئل عن التوكل ، فقال : اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب ، فقال له السائل : فسر لنا حتى نفقه ، فقال بشر : اضطراب بلا سكون رجل تضطرب جوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمله ، وسكون بلا اضطراب رجل ساكن إلى الله بلا حركة وهذا عزيز وهو من صفات الأبدال ، وبكل حال فن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب لاسيما من له عيال لا يصبرون ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » . وكان بشر يقول : لو كان لي عيال لعملت واكتسبت وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه فان هذا عاجز مفرط ، وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، فان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فان لو تفتح عمل الشيطان » خرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة . وفي سنن أبي داود وعن عوف بن مالك « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين ، فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبتا الله ونعم الوكيل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل » . وخرج الترمذي من حديث أنس قال : قال رجل « يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : أعقلها وتوكل » . وذكر عن يحيى القطان أنه قال : هو عندي حديث منكر ، وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن التوكل بعد الكيس » وهذا مرسل ، ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكل على الله بعد سعيه ، وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي بالإتيان بالأسباب بل قد يكون جمعهما أفضل . قال معاوية بن قرة : لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم ؟ قالوا نحن المتوكلون ، قال : بل أنتم المتأكلون ، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله . قال الخلال : أخبرنا محمد بن منصور قال : سأل المازني بشر بن الحارث عن التوكل فقال : المتوكل لا يتوكل على الله ليكني ، ولو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلين لضجوا إلى الله بالندم والتوبة ، ولكن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى فيصدق الله فيها ضمن . ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويعمله سببا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره ، فانه لو فعل ذلك لكان كمن أتى سائر الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية بها وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل ، وإنما المتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده برزقه وكفايته فيصدق الله فيها ضمنه ويتق به بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيها ضمنه من الرزق

من غير أن يخرج التوكل بخرج الأسباب في استجلاب الرزق به والرزق معسوم لكل أحد من يرّ وفاجر ومؤمن وكافر كما قال تعالى — وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها — هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق قال تعالى — وكأين من دابة لأتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم — فما دام العبد حيا فرزقه على الله ، وقد يسره الله له بكسب وبغير كسب ، فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا ، ومن توكل عليه لثقلته بضمائه فقد توة عليه ثقة به وتصديقا بوعده ، وما أحسن قول النبي الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد : لا تكونوا بالمضمين مهتمين فتكونوا للضامن متهمين ويزقه غير راضين . واعلم أن ثمره التوكل الرضاء بالقضاء ، فمن وكل أموره إلى الله ورضى بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل ، ولذلك كان الحسن والتفضيل وغيرها يفسرون التوكل على الله بالرضا . قال ابن أبي الدنيا : بلغني عن بعض الحكماء قال : التوكل على ثلاث درجات : أولا ترك الشكاية ، والثانية الرضا . والثالثة المحبة يترك الشكاية . ودرجة الصبر والرضا سكنون القلب بما قسم الله له ، وهي أرفع من الأولى ، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به . فالأولى للزاهدين ، والثانية للصادقين ، والثالثة للمرسلين انتهى . المتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره فهو صابر ، وإن رضى بما يقدر له بعد وقوعه فهو الراضي ، وإن لم يكن له اختيار بالكلية ولا رضا إلا بما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين كما كان عمر بن عبد العزيز يقول : أصبحت وبلى سرور إلا في مواضع القضاء والقدر .

الحديث الخمسون

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَّائِعِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَبَابَ نَتَمَسُّكَ بِهَا جَمِيعًا قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَخَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ . وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه ، وقال الترمذي حسن غريب ، وكلهم خَرَّجَهُ من رواية عمرو بن قيس الكلبي عن عبد الله بن بَشْرٍ ، وخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل قال : « آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له : أي الأعمال خير وأقرب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر ، ونذكر هنا فضل إدامته والإكثار منه . قد أمر الله المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا ، ومدح من ذكره كذلك قال تعالى — يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا — وقال تعالى — واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون — وقال تعالى — والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما — وقال تعالى — الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم — وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جلدان

فقال : سيروا هذا جلدان سبق المقرّدون قالوا : ومن المقرّدون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ، وخرجه الإمام أحمد ، ونفذه « سبق المقرّدون ، قالوا وما المقرّدون ؟ قال الذين يهتدون في ذكر الله » وخرجه الترمذى وعنده « قالوا : يا رسول الله وما المقرّدون ؟ قال : المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أقفالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً . » وروى موسى بن عبيدة عن أبي عبد الله القراط عن معاذ بن جبل قال « بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالقرب من جلدان إذ استنبه فقال : يا معاذ أين السابقون ؟ فقلت : قد مضوا وتخلّف أناس ، فقال : يا معاذ إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله » خرّجه جعفر القرياني . ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث ، فانه لما سبق الركب وتخلّف بعضهم به النبي صلى الله عليه وسلم على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يمدنون ذكر الله ويولمونه به ، فإن الاستهتار بالشئ هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق ذكره ، وهذا على رواية من رواه المستهترون . ورواه بعضهم فقال فيه « الذين أهتروا في ذكر الله » فسر ابن قتية المتهرب بالسقط في الكلام كما في الحديث « المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاوران » قال : والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته ، قال : والمراد بالمقرّدين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه . وأما على الرواية الأولى فالمراد بالمقرّدين المتخلفين من الناس بذكر الله تعالى كذا قال . ويحتمل وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروائين الانفراد بهذا العمل وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسى إما عن القرن أو عن المخالطة والله أعلم . ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة : ليس السابق اليوم من سبق بعيره وإنما السابق من غفر له . وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله » . وخرّج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « استكثروا من الباقيات الصالحات ، قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : التكبير والتسبيح والتلهيل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله » . وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنونين » وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس مرفوعا « أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم نراءون » . وخرّج الإمام أحمد والترمذى من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل « أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا ، قيل يا رسول الله ومن الغازی في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر وينتخضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة . » وخرّج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن رجلا سأله فقال : أى الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله ؟ قال : أكثرهم لله ذكرا ، ثم قال : أى الصائمين أعظم ؟ قال : أكثرهم لله ذكرا ، ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كلّاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أكثرهم لله ذكرا ، فقال أبو بكر : ذهب الذاكرون بكل خير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل . » وقد خرّج ابن المبارك وابن أبي الدنيا من وجوه مرسلته بمعناه

أوفى صحيح مسلم عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل «حياته» وقال أبو الدرداء : الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك ، وقيل له إن رجلا أعتق مائة نسمة ، فقال : إن مائة نسمة من مال رجل كثير ، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله . وقال معاذ : لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلى من أن أحمل على جباد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل . وقال ابن مسعود في قوله تعالى — اتقوا الله حتى تقاته — قال : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، خرجه الحاكم مرفوعا وصححه والمشهور وقفه ، ولم يرفعه الحاكم وإنما رواه موقوفا على عبد الله وصححه على شرطهما . وقال زيد بن أسلم : قال موسى عليه السلام : يا رب قد أنعمت علي كثيرا فبدلتني على أن أشركك كثيرا ، قال : اذكرني كثيرا ، فإن ذكرتني كثيرا فقد شكرتني ، وإذا نسيتني فقد كفرتني . وقال الحسن : أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا . وقال أحمد بن أبي الخوارى حدثني أبو الخوارق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مررت ليلة أسري في رجل منيب في نور العرش فقلت من هذا أملك ؟ قيل لا ، قلت أنبي ؟ قيل لا ، قلت من هو ؟ قال : هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستب وليه قط » وقال ابن مسعود : قال موسى عليه السلام : رب أي الأعمال أحب إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكرا . قال كعب : من أكثر ذكر الله برئ من النفاق . ورواه مؤثلم عن حماد ابن سلمة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . وخرج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعا « من لم يذكر الله فقد برئ من الإيمان » ويشهد لهذا المعنى أن الله وصف المنافقين بأنهم لا يدكرون الله إلا قليلا ، فمن أكثر ذكر الله فقد بايتم في أوصافهم ، ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمم بذكر الله ، وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد ، وإن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين . قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه : علامة حب الله كثرة ذكره ، فانك لن تحب شيئا إلا أكثر ذكره . قال فضح الموصلي : المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين . وقال ذوالنون : من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قلب الله في قلبه نور الاشتياق إليه . وقال إبراهيم الجنيدي : كان يقال من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان ، وكلما ولع المرء بذكر الله إلا أفادته حب الله . وكان بعض السلف يقول في مناجاته : إذا سمع البطالون من بطاتهم فلن يسأم بحبك من مناجاتك وذكرك . وقال أبو جعفر المحول : ولي الله المحب لله لا يغفل قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خلعته . وقد ذكرنا قول عائشة « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل «حياته» والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه ، وسواء كان على طهارة أو على حدث . وقال مسعر : كانت دواب البحر في البحر تسكن ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن

(١) وفي نسخة زيادة : أن أحمل به ، قال : تذكرني فلا تنساني . وقال أبو إسحق عن هيثم : بلغني أن موسى عليه السلام قال : يا رب أي عبادك أحب إليك ؟ .

حين ذكر الله ، وكان لأبي هريرة خيط فيه ألف عقدة فلا ينাম حتى يسبح به . وكان خالد ابن معدان يسبح كل يوم أربعين ألف تسيحة سوى ماقرأ من القرآن ، فلما مات وضع على سريره ليفل فجعل يشير بأصبعه بحركتها بالتسبيح . وقيل لعمر بن هاني : ما نرى لسانك يفتقر فكم تسبح كل يوم ؟ قال مائة ألف تسيحة إلا أن تخطي الأصابع : يعني أنه يعد ذلك بأصابعه . وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثني عشر ألف تسيحة فماتت ، فلما بلغت القبر اختلطت من أيدى الرجال . وكان الحسن البصري كثيرا ما يقول : إذا لم يحدث ولم يكن له شغل سبحانه الله العظيم ، فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة ، فقال : إن صاحبكم لفقير ما قال ما أجده سبع مرّات إلا بنى له بيت في الجنة . وكان عامة كلام ابن سيرين : سبحانه الله العظيم سبحانه الله وبعمده . وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العين نزل إلى البحر وقام في الماء يذكر الله مع دواب البحر . نام بعضهم عند إبراهيم بن آدم قال : فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله فأعتم ثم أعزى نفسى بهذه الآية - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء - المحب اسم محبوبه لا يغب عن قلبه . فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر ، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر .

كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب
كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول : أحد أحد ، فإذا قالوا له قل واللات والعزى ، قال : لأحسنة .

يراد من القلب تسيانكم وتآني الطباع على الناقل
كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه الله الله ، ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس ، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا . كان الثوري ينشد :

لأنني أنساك أكثر ذكرا
ك لكن بكاءك يجري على لساني
إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه . قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود « اقرأ على القرآن » قال : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأ عليه ففاضت عيناه سمع الشبلي قائلا يقول : يا الله يا جواد فاضطرب .

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى
فهيج أشواق القواد وما ندرى
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما
أطار بليل طائرا كان في صدرى
ليس تزجج عند ذكر المحبوب :

إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ارتجّ نشوان وحنّ طروب
ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين - إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم -
وإني لتعروني لذكرائك هزة
كما انتفض المصفور بلله القطر
أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . قال أبو الجلد : أوحى الله إلى موسى : إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنفض أعضائك

وكن عند ذكرى خاشعا مطمئنا ، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك . وصف على
يوما الصحابة فقال : كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تمد الشجرة في اليوم الشديد الريح ،
وجرت دموعهم على ثيابهم . قال زهير البائي : إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما
واشتياقا ، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة ، فلو حرقوا بالنار لم يحلوا مس النار ،
وآخرون ذكروه في الشتاء ، فارفضوا عرقا من خوفه ، وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غيرا ،
وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا . صلى أبو يزيد الظهر ، فلما أراد أن يكبر لم يقدر لإجلال
لام الله وارتعدت فرائضه حتى سمعت قمعة عظامه . كان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر
الله تغيرت عليه حاله حتى يرى جميع ذلك من عنده ، وكان يقول : ما أظن أن عقبا يذكر
الله عن غير غفلة ثم يبقى حيا إلا الأنبياء ، فانهم أبدوا بقوة النبوة وخواص الأولياء
بقوة ولايتهم .

إذا سمعت باسم الحبيب تقعقت . مفاصلها من هول . ما يتذكر
وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يحمد أن يقول لا إله إلا الله فأقدر لإجلاله وهيبه ، فلما
كان عند الصباح نزل فيال الدم .

وما ذكرتكم إلا نسيتم نسيان لإجلال لا نسيان إهمال
إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا أجلت مثلكم يحظر على بالي
الذكر لذة قلوب العارفين . قال الله تعالى - الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا
بذكر الله تطمئن القلوب - قال مالك بن دينار : ما تلدّذ المتلذذون بمثل ذكر الله . وفي
بعض الكتب السالفة يقول الله : معشر الصديقين بي فافرحوا ، ويذكرى فتنعما . وفي أثر
آخر سبق ذكره : وينبئني إلى الذكر كما تنبئ النور إلى وكورها . وعن ابن عمر قال :
أخبرني أهل الكتب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحبة وكرها ، ولهم أسرع إلى
ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها . قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره وأرواح المشتاقين
لا تسكن إلا برويته . قال ذوالنون : ما طابت الدنيا إلا بذكره ، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ،
ولا طابت الجنة إلا برويته .

أبدا نفوس الطالبين إلى طلولكم نحن
وكذا القلوب بذكركم بهمد الخافة تطمئن
حنت بحكم ومن بهوى الحبيب ولا يمن
بحياتكم ياسادى جودوا بوصلكم ومنا

قد سبق حديث . « اذكروا الله حتى يقولوا بمنون » وليعضهم :

لقد أكثرت من ذكر . لك حتى قيل وسواس
كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر فرآه بعض الناس فأنكر حاله ، فقال لأصحابه أيجنون
صاحبكم ؟ فسمعه أبو مسلم فقال : لا يا أخى ولكن هذا دواء الجنون .

وحمة الود بالى عنكم عوض . وليس لي في سواكم سادى عوض
وقد شرطت على قوم صحتهم . فان قلبي لكم من دونهم فرض

ومن حديثي يكلم قالوا به مرض فقلت لازال عني ذلك المرض
الحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بمحبيهم :
قال عيسى عليه السلام : يا معشر الجواريين كلموا الله كثيرا ، وكلموا الناس قليلا ، قالوا :
وكيف نكلم الله كثيرا ؟ قال : اخلوا بمناجاته ، اخلوا بدعائه . وكان بعض السلف يصلي كل
يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه ، وكان يصلي ألف ركعة جالسا ، فإذا صلى العصر
جثا واستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليفة كيف أنست بسواك ، بل عجبت للخليفة كيف
استنارت قلوبها بذكر سواك . وكان بعضهم يصوم الدهر ، فإذا كان وقت الفطور قال
أخشى بنفسى تخرج لأشتغلي عن الذكر بالأكل . قيل لمحمد بن النضر أما تستوحش وحدك
قال : كيف أستوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرني .

كُتبت اسم الحبيب من العباد ورددت الصلابة في فؤادي
فواشوقا إلى بلد خلسي لعل باسم من أهوى أنادي
فإذا قوى حال المحب ومعرفة لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل ، فهو بين الخلق
يحمسه وقلبه معلق بالخل الأعلى كما قال علي في وصفهم : صعبوا الدنيا بأجساد أرواحها
معلقة بالخل الأعلى ، وفي هذا المعنى قيل :
جسمي معي غير أن الروح عندكم
وقال غيره :

ولقد جعلتكم في الفؤاد عذلي وأبحت جسيمي من أراد جلوسي
فالجسم مني الجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي
وهذه كانت حال الرسل والصديقين كما قال تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم فقه فابتعدوا
واذكروا الله كثيرا - . وفي الترمذي مرفوعا يقول الله « إن عبيدي كل عبيدي الذي يذكرني
وهو ملاقي قرنه » وقال تعالى - فإذا قضيتُم مناصبكم فاذكروا الله كذا ذكركم آباءكم - الآية .
وقال تعالى - فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم - يعني الصلاة في حال الخوف ، ولهذا
قال - فإذا اطمانتُم فأتيناكم الصلاة - وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة - فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - فأمر
بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره . ولهذا ورد : فضل الذكر في الأسواق ومواطن
الغفلة كما في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا « من دخل سوقا يصباح
فيه ويبيع فيه فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف
ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة » . وفي حديث آخر « ذاكر الله في الغافلين كمثل المقاتل
عن الفارين » ، وذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في وسط شجر يابس » . قال أبو عبيدة
ابن عبد الله بن مسعود : ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق وإن
حرك به شفته فهو أفضل ، وكان بعض السلف يقصد السوق ليدرك الله فيها بين أهل الغفلة .
والتقى رجلا من أهل السوق فقال أحدهما لصاحبه : تعال حتى نذكر الله في غفلة الناس ،

فخلوا في موضع فذكر الله ثم تفرقا ثم مات أحدهما فلقبه الآخر في منامه ، فقال له : أشعرت أن الله غفر لنا عشة التقينا في السوق ؟ .

فصل في وظائف الذكر الموطئة في اليوم والليلة

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة خمس مرات بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها الموقنة ، وشرع لهم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافعة ، والنافعة الزيادة ، فيكون ذلك زيادة على الصلوات الخمس وهي نوعان : أحدهما ما هو من جنس الصلاة فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سنا ، فتكون زيادة على الفريضة ، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها ببله التوافل ، وإلا كانت التوافل زيادة على الفرائض وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة ما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، فشرع ما بين كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافعة لتلا بطول وقت الغفلة عن الذكر ، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل ، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى وبعض هذه الصلوات أكد من بعض ، فأكدتها الوتر ، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا . ثم صلاة الضحى وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها ، وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة . وورد الترغيب أيضا في الصلاة عقيب زوال الشمس . وأما الذكر باللسان فبشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها . فما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضة وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل . ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تنطوع بعدهما وهما الفجر والعصر ، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر ، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله - وسبحوه بكرة وأصيلا - وقوله - وإذكر اسم ربك بكرة وأصيلا - وقوله - وسبح بالعشي والإبكار - وقوله - فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا - وقوله - فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحن - وقوله - وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار - وقوله - وإذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القليل بالقلوب والأصابع ولا تكن من الغافلين - وقوله - وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - وقوله - وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات . وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة ، ويليهما من أوقات الذكر الليل والنهار . ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته ، والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة

وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع ، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل . ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر . وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال : كان هديهم ذكر الله ، فان قرأ فحسن ، وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة ، وكذا قال إسحق في التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة إنه أفضل من التلاوة حيثئذ .. والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا . ويستحب أيضا إحياء ما بين العشائين بالصلاة والذكر . وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى - تتجافى جنوبهم عن المضاجع - ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره ، ويشغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر أو انتظار الصلاة في المسجد ، ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سنتها الرابعة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم ، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة وذكر فيسبح ويحمد ويكبر تمام مائة ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلياً أن يفعلاه عند مناهما ويأتى بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم ، ونهى أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله ، ثم ينام على ذلك ، فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما قلب . ففي صحيح البخارى عن عيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من تعار من الليل ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : رب اغفرلى ، أو قال ثم دعا استجيب له ، فإن عزم فوضأ ثم صلى قبلت صلاته » وفي الترمذى عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم تخف ساعة من الليل يسأل الله فيها شيئا من خيرى الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » . وخرج أبو داود معناه من حديث معاذ . وخرجه النسائى من حديث عمر بن عتبة والإمام أحمد من حديث عمر بن عتبة في هذا الحديث وكان أول ما يقول « إذا استيقظ سبحانك لا إله إلا أنت فاغفرلى إلا انسلك من خطاياك كما تسليخ الحية من جلدها » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول « الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه التشور » ثم إذا قام إلى الوضوء والتجهذ أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتم تهنئته بالاستغفار في السجدة كما مدح الله المستغفرين بالأعمار ، وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر واشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره ، فإن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله ، فيستحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه ، ثم يبدأ به عند استيقاظه ، وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم :

وأعجز شئ أنبت في كل هجعة .. وأول شئ أنت وقت هبوب

وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه ودينه فعمامة ذلك بشرع ذكر اسم الله عليه ، فيشرع له ذكر اسم الله وحده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته ، ويسمى على ما يذبحه من نسك وغيره . ويشرع له حمد الله على عطاسه وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضاً عن حاله ، وعند تجديد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم ، وأكل من ذلك أن يحمده الله على السراء والضراء والشدة والرخاء ويحمده على كل حال . ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق وعند سماع أصوات الديكة بالليل ، وعند سماع الرعد وعند نزول المطر وعند اشتداد هبوب الرياح وعند رؤية الأهلّة وعند رؤية باكورة الثمار . ويشرع أيضاً ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحلوث المصائب الدنيوية ، وعند الخروج للسفر ، وعند نزول المنازل في السفر ، وعند الرجوع من السفر . ويشرع التعمّد بالله عند الغضب وعند رؤية ما يكره في منامه ، وعند سماع أصوات الكلاب والحُمير بالليل . ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الخيرة فيه ، وتجنب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها كما قال تعالى - والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطباً بذكر الله في كل أحواله .

فصل

قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بمجامع الكلم ، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم ويختاره على غيره من الذكر كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جبرية بنت الحارث « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجلها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ، فقال : ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لقد قلت بعلك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزّنت بما قلت منذ اليوم لوزّنتن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » وخرّجه الترمذي ولفظه « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » . وخرّجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة أو قال حصاً تسبح به ، فقال : « ألا تخشرك بما هو أيسر من هذا وأفضل : سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » وخرّجه الترمذي من حديث صفية قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح الله بها فقال : لقد سبحت بهذه ؟ فقال : ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به ؟ قلت علمي ،

فقال : « قولي سبحان الله عدد خلقه » . وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة « أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه ، فقال : ما ذا تقول يا أبا أمامة ؟ قال : أذكر ربّي ، قال : ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل ؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق ، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما ألقى الأرض والسماء ، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء ، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه ، وسبحان الله عدد كل شيء » ، وسبحان الله ملء كل شيء » ، وتقول الحمد لله مثل ذلك » وخرج البزار نحوه من حديث أبي البرداء وخرج ابن أبي الدنيا بإسناده له « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : يا معاذ كم تذكر ربك كل يوم ؟ تذكره كل يوم عشرة آلاف ؟ قال : كل ذلك أفعل ، قال : أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من عشرة آلاف وعشرة آلاف أن تقول : لا إله إلا الله عدد ما أحصاه علمه ، لا إله إلا الله عدد كلماته ، لا إله إلا الله عدد خلقه ، لا إله إلا الله زنة عرشه ، لا إله إلا الله ملء نعواته ، لا إله إلا الله ملء أرضه ، لا إله إلا الله مثل ذلك معه ، والله أكبر مثل ذلك معه ، والحمد لله مثل ذلك معه » . وبإسناده « أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معلقة . فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك منه ؟ سبحان الله ملء البر والبحر ، سبحان الله ملء السموات والأرض ، سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضا نفسه ، فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض » وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال : كان أبي يحدث خمسة أحاديث ثم يقول : امهلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق ، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق ، وملء ما خلق وملء ما هو خالق ، وملء سمواته وملء أرضه . ومثل ذلك وأضعاف ذلك ، وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته وملء كلماته ومبلغ رضاه وحتى يرضى وإذا رضى ، وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ماضى وعبد ما هم ذاكرونه فيما بقي ، في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وتنفس ومن الأبد إلى الأبد أيد الدنيا والآخرة أبداً من ذلك لا يتقطع أولاه ولا يتبدل آخره . وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال : رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت : ما صنعت ؟ قال : خيراً ، فقلت : ترجو للخاطئ شيئاً ؟ قال : يلتبس علم تسيبحات أبي المعتمر نعم الشيء . قال ابن أبي الدنيا وحديثي محمد بن أبي الحسين حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رآه رجل فيما يرى النائم كان قد أصيب بيلاد الروم فقال : ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال ؟ قال : رأيت تسيبحات أبي المعتمر من الله بمكان ، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه . ففى سنن أبي داود عن عائشة قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك » وخرجه البزار وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها أيضاً « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : يا عائشة عليك بجوامع الدعاء : اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله

وَأَجَلَهُ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشِيدًا ، وَخَرَجَهُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَابْنَ مَاجَةَ وَابْنَ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَافِظَ وَابْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُمْ ذَكَرَ جَوَامِعُ الدُّعَاءِ . وَعِنْدَ الْحَافِظِ « عَلَيْكَ بِالْكَوَامِلِ » وَذَكَرَهُ ، وَخَرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثَرِيُّ وَعِنْدَهُ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَفَوَائِجِهِ » وَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ . وَخَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ « دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ دُعَاءَ كَثِيرٍ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولِينَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » . وَخَرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ قَوْلًا طَوِيلًا « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَائِجَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ » . وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سَمِعَ أَبَا لَهْدٍ يَقُولُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَلِاسْتِبْرَقِهَا وَنَحْوًا مِنْ هَذَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسُلَاسِلِهَا وَأَغْلَاقِهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ خَيْرًا كَثِيرًا وَتَعَوَّذْتَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كَثِيرٍ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ فِي الدُّعَاءِ وَقُرْأَ هَذِهِ الْآيَةُ - ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ - وَإِنْ حَسِبَكَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ » وَفِي الصَّحِيحِينَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ « كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ الْوَسْطَى عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالُوا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءَ . وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ زَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَ مَفَاتِحِ الْخَيْرِ وَجَوَامِعِهِ أَوْ فَوَائِجِ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَإِنْ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي صَلَاتِنَا حَتَّى عَلِمْنَا فَقَالَ « قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ » فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ ،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْكَمُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فهرست

جامع العلوم والحكم : في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

مصحفة

- ٢ خطبة الكتاب
- ٥ الحديث الأول ، وفيه الترغيب والحث على تحسين النية وأن بها صحة كل عمل أو كاله
- ١٥ فصل وأما النية بالمعنى الذى ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات الخ
- ١٩ الحديث الثانى ، وفيه معنى الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاقتها
- ٢٧ فصل قد تقدم أن الأعمال تدخل فى معنى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا ، وذكر ما يدخل فى ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة والباطنة
- ٣٠ فضل وأما الإحسان فقد جاء ذكره فى القرآن فى مواضع
- ٣٧ الحديث الثالث ، وفيه ذكر لركان الإسلام وأنها خمس : شهادة أن لا إله إلا الله الخ
- ٤١ الحديث الرابع فى تطور خلق ابن آدم ونفخ الروح فيه وكتب رزقه وأجله وعمله
- ٥١ الحديث الخامس ، وفيه الترهيب عن البدع فى الدين وأنها مردودة على فاعلها
- ٥٨ الحديث السادس ، وفيه الترغيب فى معرفة الحلال والحرام ، والترهيب عن الشبهات وما قاربها ، والترغيب فى إصلاح القلب
- ٦٧ الحديث السابع ، وفيه الترغيب فى بطل النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
- ٧١ الحديث الثامن ، وفيه الأمر بقتال الكافة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الخ
- ٧٦ الحديث التاسع : النهى عن كثرة مساءلة صلى الله عليه وسلم والحث على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات
- ٨٥ الحديث العاشر ، وفيه الحث على إخلاص العمل لله وأكل الحلال وأنه السر الأكبر فى إجابة الدعاء
- ٩٣ الحديث الحادى عشر ، وفيه الأمر بترك ما يشكك فى الدين إلى ما لا يشكك
- ٩٧ الحديث الثانى عشر ، وفيه الحث على ترك ما لا يبنى الإنسان فى حياته ومعاذه ،
- ١٠٢ الحديث الثالث عشر ، وفيه بيان الأمور التى لا يكمل إيمان المرء إلا بفعلها
- ١٠٦ الحديث الرابع عشر ، وفيه تحريم قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق إلا بسبب من الأسباب المبيحة له

- ١١٤ الحديث الخامس عشر ، وفيه بيان شعب من الإيمان يكمل بها إيمان المرء
- ١٢٤ الحديث السادس عشر ، وفيه الزجر عن الغضب لما يترتب عليه من المقاسم
- ١٣٠ الحديث السابع عشر : في آداب التذكية وفي أمور يلزم للذاني مراعاتها
- ١٣٦ الحديث الثامن عشر ، وفيه الأمر بفعل الحسنة عقب السيئة والتخلق بالأخلاق الكريمة
- ١٦٠ الحديث التاسع عشر ، وفيه الأمر بحفظ أوامر الله ونواهيه ، وأنه ينبغي أن لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ، وأن الخلق لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم على جلب منفعة العبد أو دفع مضرة عنه لما أمكنهم ذلك إلا بقدر الله
- ١٧٤ الحديث العشرون ، وفيه أن الحياة شعبة من الإيمان وأنه مما جاءت به الشرائع كلها
- ١٧٧ الحديث الحادي والعشرون ، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم
- ١٧٩ الحديث الثاني والعشرون ، وفيه الحث على فعل الواجبات وترك المحرمات
- ١٨٥ الحديث الثالث والعشرون ، وفيه بيان فضائل الطهارة وإدامتها والتحميد والتسبيح والصلاة والصدقة والصبر وقراءة القرآن وأنه حجة لك أو عليك
- ١٩٤ الحديث الرابع والعشرون ، وفيه بيان تحريم الظلم على العباد بعضهم لبعض
- ٢٠٤ الحديث الخامس والعشرون ، وفيه بيان فضل التسبيح والتكبير والتحميد والتلهيل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفضل إعفاف الحلال من زوجة وأمة
- ٢١٠ الحديث السادس والعشرون ، وفيه بيان فضل إعانة الإنسان لأخيه في مصالحه الدينية والأخروية ولين الكلام ، وبيان فضائل الخطا التي يخطؤون الإنسان للصلاة ، وإمالة الأذى من الطريق ، وكلها صدقات يثاب فاعلها
- ٢١٨ الحديث السابع والعشرون ، وفيه بيان أن حسن الخلق من البر ، وأن الإثم ما حاك في النفس
- ٢٢٥ الحديث الثامن والعشرون ، وفيه وصيته صلى الله عليه وسلم أمته بتقوى الله عز وجل ، والسمع والطاعة لأولى الأمر إلا في معصية الله ، وفيه أيضا الأمر بالتمسك بكتابه العزيز والاعتصام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ، وفيه التحذير عن محدثات الأمور
- ٢٣٦ الحديث التاسع والعشرون ، وفيه بيان الأفعال التي يسببها يستحق فاعلها دخول الجنة والبعد عن النار ، وفيه بيان جمل من أبواب الخير ، وفيه بيان أن الإسلام رأس الأمر وعموده الصلاة وفروعه سنامه الجهاد ، وأن جماع الخير في كف اللسان عن الأذى وأن جماع الشر في التراسل مع اللسان وعدم صوته مما لا ينبغي
- ٢٤٢ الحديث الثلاثون ، وفيه النهي عن تضييع فرائض الله ومجاوزة حدوده ، والنهي عن انتهاك حرمات الله والنهي عن السؤال عما سكنت عنه الشارع ورجة بالأمة

صيفة

٢٥٢ الحديث الحادى والثلاثون ، وفيه بيان أن الزهد إذا تمسك به الإنسان يكون موجبا

لحب الله وحب الناس

٢٦٥ الحديث الثانى والثلاثون ، وفيه بيان تحريم الضرر والإضرار ، وأنه لا يبرأ من عهده

حتى يراعى آدابه

٢٧٢ الحديث الثالث والثلاثون ، وفيه بيان أن المدعى تلزمه البيئة واليمين تلزم المذكر

٢٨٠ الحديث الرابع والثلاثون ، وفيه بيان مراتب تغيير المنكر ، وأنه لا يبرأ من عهده

حتى يراعى آدابه

٢٨٥ الحديث الخامس والثلاثون ، وفيه النهى عن الحسد وذهمه ، وعن التناجش والتباغض

والتدابير ويبع البعض على بيع البعض لما فى ذلك من الضرر والتنافر المنهى عنهما ،

وفيه أيضا الأمر بالتأخى وقيل ما يوجب الألفة والارتباط ، وفيه النهى عن تحقير

المسلم لأخيه المسلم ، وأن ماله ودمه وعرضه حرام إلا بحق

٢٩٥ الحديث السادس والثلاثون ، وفيه الحث على تفريج كرب المكروبين والتيسير على

المعسرين والستر على المرتكبين لما فى ذلك من الأجر والقوز وفيه الحث على إعانة العبد

لأخيه ، وفيه أن طلب العلم لوجه الله يكون سببا فى دخول الجنة ، وفيه بيان أن ملائكة

الرحمة تحف كل قوم اجتمعوا لذكر الله أو لتلاوة كتابه أو لتدريس العلم ، وأن الله

سبحانه وتعالى يباهى ملائكته

٣٠٥ الحديث السابع والثلاثون ، وفيه بيان فضل الله وكرمه على عباده وترغيبه لهم فيما

عنده من النعيم المقيم ، وهو أن من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة كاملة وأن من

هم بها وعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

٣١٣ الحديث الثامن والثلاثون ، وفيه بيان التحذير من معاداة أولياء الله ، وأن من عاداهم

آذنه الله بالحرب ، وفيه بيان أن فعل الفرائض هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله

تعالى ، وأنه إذا فعل النوافل زيادة على ذلك أحبه الله حبا جما وأفناه فيه حتى لا يسمع

إلا بالله ولا يبصر إلا بالله ولا يبطش إلا بالله ، وأنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه ،

٣٢٥ الحديث التاسع والثلاثون ، وفيه بيان عفو الله عن هذه الأمة حيث لم يعاقبها على

ما فعلته خطأ أو تسبانا أو كرها ، وفيه فصلان

٣٢٧ الفصل الأول : فى حكم الخطأ والنسيان

٣٢٩ الفصل الثانى : فى حكم المكره ، وهو نوعان

٣٣١ الحديث الأربعون ، وفيه الأمر بالزهد فى الدنيا والتقلل منها ، وفيه الحث على قصر

الأمل حتى يبادر إلى فعل الخيرات واجتناب المنهيات ، وفيه الأمر بالاجتهاد فى فعل

الطاعة فى حال الصحة ليكون ذلك منجدا له فى حال المرض

٣٣٨ الحديث الحادى والأربعون ، وفيه بيان أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله ورسوله إيمانا

كاملا إلا إذا كان محبا يطعمه مقبلا بكل جوارحه لما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم

٣٤١ الحديث الثاني والأربعون ، وفيه بيان كرم الله على عباده ، وأن الانسان يجب عليه مهما ارتكب من المعاصي أن لا يقنط من رحمة الله تعالى . فان الله تعالى تفضل باجابة دعوة الداعي وقبول رجاء الراجي وغفران ذنوبه ولو بلغت عنان السماء ما لم يشرك بالله شيئا . وأنه المالك للأمر كله

٣٤٨ الحديث الثالث والأربعون ، وهو مع قلة لفظه ووجازة معناه قد جمع علم الفرائض والموارث . وهذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم ، وهو أن الله تعالى أعطاه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ، وهذا الحديث أكبر شاهد على ذلك

٣٥٨ الحديث الرابع والأربعون ، وفيه بيان أن ما حرم من النسب يحرم بالرضاع ، وهذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم

٣٦١ الحديث الخامس والأربعون ، وفيه تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وتحريم شحوم الميتة والأدهان بها والاستصباح بها كذلك

٣٦٦ الحديث السادس والأربعون ، وفيه بيان تحريم شراب البتخ وهو نبيذ العسل والمزرة وهو نبيذ الشعير ، وفيه بيان أن كل مسكر حرام وأن ما أسكر كثيره فقليله وكثيره في التحريم سواء

٣٧٠ الحديث السابع والأربعون ، وفيه بيان مضار الشبع وأنه يقسى القلب ويطفى نور الإيمان . وأنه يبعد العبد من ربه وغير ذلك من المضار . وفيه بيان الحث على الاقتصاد في الأكل والشرب على ما يقيم به الإنسان صفة . وبيان الفضائل المترتبة عن قلة تناول المطعم والمشرب ، وأن قلة ذلك هي جماع الخير كله

٣٧٥ الحديث الثامن والأربعون ، وفيه بيان الحاصل المذمومة الموجب فعلها للنفاق ، وأن الإنسان إذا فعل خصلة منها كان عنده حصيلة من النفاق وهكذا وهي الكذب والخلف في الوعد والفجور عند الحصام والغدر عند العهد

٣٧٩ الحديث التاسع والأربعون ، وفيه الحث على التوكل على الله تعالى ، وأن الإنسان لو توكل سبه تمام التوكل لرزقه كما يرزق الطير

٣٨٥ الحديث الحسون ، وفيه بيان أن ذكر الله سبحانه وتعالى مع مداومة عليه يكون جامعا لشعب الإيمان والإسلام

٣٩١ فصل في وظائف الذكر المولفة في اليريم واليلة

٣٩٣ فصل قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بجوامع الكلم وكان يعجبه جوامع الكلم

هذا الكتاب

○ إن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً ﷺ بجوامع الكلم وتخصه ببدايع الحكم كما في الصحيحين :
(بعثت بجوامع الكلم)

○ فجوامع الكلم التي يخص بها النبي ﷺ نوعان :
أحدهما : ماهو في القرآن .
والثاني : ماهو في كلامه ﷺ

○ ورأيت أن أضم الى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ - النووي - رحمه الله أحاديث آخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم حتى تكمل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثاً - وسميته :
جامع العلوم والحكم
في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

وبالله التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله

ابن رجب الحنبلي
دار الدعوة

